

خيال خاطر

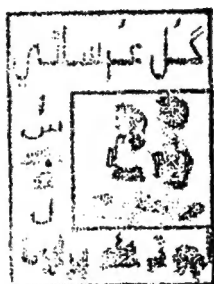
(مضمونن جو مجموعو)

مصنف

محمد اسماعيل عرساڻي

سنڌي ادبي بورڊ
حيدرآباد سنڌ

خيال خاطر

(مضمونن جو مجموعو)

مصنف

محمد اسماعيل عرساڻي

سنڌي ادبي بورڊ

پوسٽ باڪس 12

حيدرآباد سنڌ

نئين ڇاپي جو پهريون ايڊيشن 1979ع ڳاڙهو 3000

[سنڌي ادبي بورڊ جا سڀ حق ۽ واسطا قائم]

قيمت: 5.00 روپيا

[Price: Rs. 5.00]

KHAYAAL-I-KHATIR: (The mind has ideas)

A collection of essays.

Written by: Mohammed Ismail Ursani.

Published by: Sindhi Adabi Board,

P. O. Box 12

Hyderabad Sind Pakistan,

1st Edition: 1950 & This new Edition: 1979.

فهرست

<u>صفحہ</u>	<u>مضمون</u>
۱	گفتگو
۱۳	تقدیر
۱۸	جمہوریت
۲۹	مائتس
۳۶	خواب
۴۹	وسکارو
۵۵	موت
۵۹	عبرت خانو
۷۲	موسم گناہ
۷۸	نامرادی
۸۳	پریشانی
۹۱	عورت
۱۰۰	محبت
۱۱۰	صحت
۱۱۹	گوڑیء جا ڈھرا

هن ڪتاب جا شروعاتي 4 صفحا، ڪور ۽ رائٽر سنڌي ادبي بورڊ
پريس ۾ ڇپيو ۽ باقي مواد ص نمبر 1 کان ص نمبر 126 تائين
الحسين پرنٽرس حيدرآباد ۾ ڇپيو ۽ ظفر حسن سيڪمٽري
سنڌي ادبي بورڊ ان کي ڇپائي پڌرو ڪيو.

گفتگو

نطق يا گويائي اها صفت آهي، جا انسان ۽ ٻين حيوانن ۾ فرق ڏيکاري ٿي. هونءَ ته پنج حواس ظاهري ۽ باطني پنهنجي پنهنجي جاء تي نهايت ضروري آهن ۽ انهن مان ڪنهن به هڪ جو نه هجڻ خدا پاڪ جي وڏي نعمت کان محروم رهڻ آهي، مگر 'گالهائڻ جي قوت' کي سڀ کان گهڻي اهميت آهي. اسين ڏسي رهيا آهيون ته ادنيٰ کان ادنيٰ مخلوقات کان وٺي، اعليٰ کان اعليٰ مخلوقات کي مختلف درجا عطا ڪيا ويا آهن، ليڪن سواءِ انسان جي ٻين سڀني شين کي 'گالهائڻ' کان محروم رکيو ويو آهي. جڏهن اسين انهيءَ نڪتي تي غور ڪريون ٿا، تڏهن اسان کي ڪائنات جي خالق جي حسن تدبير جو قائل ٿيڻو پوي ٿو.

اگرچ ڪن حيوانن کي سندن ماحول جي نڀائي يا قوت حاصل ڪرڻ جي سهوليت لاءِ مختلف حواسن جي زياده قوت بخشي وئي آهي. مثلاً ماڪوڙين کي سونگهڻ جي قوت، جهڙڪين کي ڏسڻ جي قوت، ننڍن ننڍن گلن جي رس چوسڻ وارن جيون کي ڇهڻ ۽ سونگهڻ جون ٻئي طاقتون وڌيڪ مليون آهن. ليڪن اشرف المخلوقات

جي نالي سان سڏجڻ واري مخلوق کي الله تعاليٰ اهو گوارا نه ڪيو ته ٻين باقي جاندار مخلوقات کان ڪمتر يا مساوي درجي تي رکيو وڃي. جنهن صورت ۾ انسان جو مرتبو فرشتن کان به بالاتر قرار ڏنو ويو هو ۽ هن کي خاص پنهنجي وحدانيت جو پيغام ڏئي، هن دنيا ۾ موڪليو ويو هو، تڏهن الله تعاليٰ کي منظور نه هو ته سندس پاڪ پيغمبر پنهنجي قلبي واردات، خيالات، جذبات ۽ ذهني ڪيفيتن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ جانورن وانگر عضون کي حرڪت ڏين يا ڪنڌ لوڏڻ ۽ اشارن ڏيڻ مان ڪم وٺن.

ٿورو غور ڪرڻ گهرجي ته اڄ جيڪڏهن نسل انساني قوت گويائيءَ کان محروم هجي ها ۽ ٻين حيوانن وانگر، چنڊ مخصوص آوازن کان سواءِ هن وٽ پنهنجو مقصد ٻڌائڻ جو ڪوبه ذريعو نه هجي ها ته پوءِ ڪهڙو عجب آهي، جو انسان به ٻين جانورن وانگر ارتقائي منزلن جي اڃا پهرين ڌاڪي تي هجي ها ۽ ٻي سڄي دنيا جو نظارو ڏسندڙ ملائڪه، اسان جي نسبت به اهوئي انڪشاف ۽ اهي ئي نظريا پيش ڪن ها، جي اڄ اسين ٻي مخلوقات جي متعلق پيش ڪري رهيا آهيون. اهو انهي ئي قوت گويائيءَ جو ڪرشمو آهي. جنهن انساني ارتقاء جا دلفريب نظارا پيش ڪيا آهن. اڄ جيڪڏهن اسين انهيءَ کان محروم هجيون ها ته اسان جون سڀ ترقيون، صدين بلڪ هزارين ورهين کان اوائل تاريخ،

مذهب، ملت، سائنس ۽ سڀ مادي عروج نيسٽي ۽ جي تري ۾ هجڻ ها ۽ اسين به گوريلن جهڙي انساني مخلوق ۾ شمار ڪيا وڃون ها. هن تههيندڙ مان منهنجو مقصد اهو ناهي ته پڙهڻ وارا سمجهن ته مون کي اڳتي هلي قوت گويائي ۽ متعلق ڪا نئين ٿيڻي پيش ڪرڻي آهي. بلڪ هن تحرير مان منهنجو مقصد صرف اهو آهي ته هن مضمون کي پڙهڻ وارن مان ايترو واضع ٿئي ته قوت گويائي انسان لاءِ ڪيتري وڏي نعمت آهي. ان کان پوءِ مان اهو ثابت ڪرڻ گهران ٿو ته هن نعمت کي اسين ڪيتري قدر جائز طور استعمال ڪريون ٿا. اهو پڻ ٻڌائڻ مقصد اٿم ته مختلف ماحول ۾ پليل، جدا جدا عمرين جا انسان هن بني نظير قوت کي، ڪهڙن نه عجيب غريب موضوعن لاءِ صرف ڪندا آهن.

سڀ کان پهرين ڳالهه بولھ، جو اهو رخ جنهنجو ذڪر ابتدائي ستن ۾ ڪيو ويو آهي، سو اهو آهي ته نطق جي بخشش مان فطرت جي منشا صرف اها هئي ته انسان ان جي ذريعي فطرت جي ٻي شمار صفتن کي ساراهي ۽ الاهي احڪامن جي پڌرائي ٿئي. ٻئي نوع انسان کي حليم ۽ خلق سيکاريو وڃي ۽ هڪٻئي ۾ اتحاد ۽ محبت کي گويائي ۽ جي گهر سان مضبوط ڪيو وڃي، يعني ته محبت جا سرچشما جاري ٿين ۽ ٻين جي جذبات جو احترام ڪيو وڃي، پنهنجا خيال ۽ احساس ٻئي تائين پهچائڻ ۽ ان کي موثر طريقن سان پيش

ڪرڻ لاءِ اهوئي نطق جو آواز استعمال ڪيو وڃي ۽
 انسان گونگي طريقي سان مثلاً هٿ ڪٽڻ، نڪ کان
 آواز ڪڍڻ، ڪن ڏٻا ڪري ٻڌڻ يا اکين مرڪائڻ
 سان خوشي، افسوس، درد، تڪليف ۽ جوش جذبي جو
 اظهار نه ڪري. مگر افسوس آهي جو هر لطيف قوت
 کي انسان بيجا جوش ۽ جذبي طور استعمال ڪري
 رهيو آهي. هڪ ٻه دفعا نه پر سوين بلڪ هزارين دفعا هن
 اڙپنگ انسان ڪنهن قدرت جي احڪام جو انڪار
 ڪيو هوندو، ڪنهن بيجا غرور وچان طاقت جي گهمند
 ۾ اچي ”انار بڪم الاعاليٰ“ جي دعويٰ ڪئي هوندي،
 ڪڏهن ڪنهن بزرگ کي تهمت لڳائي قيد ڪرايو
 هوندو، ڪنهن کي آيت ”لم يلد و لم يولد“ جي خلاف
 خدا جو پٽ بنايو هوندو، ڪنهن رسول تي سب و ستم جا
 ٿير وسايا هوندا، ڪنهن ملت جي اڪابرن تي ٿيرا
 ڪئي وئي هوندي، غرض ته جو ڪجهه نه ڪرڻ
 ڪيندو هو، سو سڀڪجهه ڪيو ويو هوندو ۽ جو نه
 چوڻ ڪيندو هو، سو سڀڪجهه ڪيو ويو هوندو. بجاه
 ان جي ڳالهائڻ جي قوت کي خداوند تعاليٰ جي حمد ثنا
 سان فيضياب ڪجي ها، انسان ان کي اجائي بدزبانيءَ
 سان گندو ۽ ڪشيف ڪري ڇڏيو هوندو. ڪوڙ ۽ ٺڳي
 جا هزارين داستان بيان ڪيا هوندائين، شرڪ ۽ ڪفر
 جي دفترن جا دفتر مرتب ڪيا هوندائين ۽ غالباً
 قيامت تائين ڪندو رهندو.

مٿي جيڪي به لکيو ويو آهي، اهو صرف طاقت
گوڀائيءَ جو اجمالي تفسير هو. هاڻي ڏسڻو آهي ته اسين
پنهنجي روزانه زندگيءَ ۾ هن قوت کي ڪهڙن ڪهڙين
موضوعن ۾ صرف ڪريون ٿا.

اچو ته پهريائين انهن جي گفتگو ٻڌون، جي سڀ
کان وڌيڪَ ذم دار هستيون سڏجن ٿيون. وڏين وڏين
هستين کان وٺي ادنيٰ ۾ ادنيٰ ڪلارڪ تائين سندن
گفتگو جو موضوع يا ته ڪنهن نه ڪنهن جي بدليءَ
يا مقرريءَ جي متعلق هوندو يا پنهنجي جعل سازين ۽
ڏاڏين جو فخر سان ذڪر ڪندا هوندا. زياده ۾ زياده ته
لکپڙهه جي ترٽ فيصان متعلق پنهنجي قابليت جو اظهار
ڪندا هوندا. پر جيڪڏهن اهي ڳالهيوڻ نه هونديون
ته ڪم از ڪم پنهنجي بالادستن يا زيردستن جي شڪايت
ته ضرور هوندي يا ڪنهن نه ڪنهن جي خوش نصيبيءَ
تي حسد جو اظهار هوندو. وري جيڪڏهن به قومي
ليڊر ٿيا ته گورنمينٽ تي ڌڪه چيني ڪندا نظر ايندا
يا ڪانگريس ۽ مسلم ليگ جون ڪيار گذاريون بيان
ڪندا هوندا. جيڪڏهن اهو نه هوندو ته ڪم از ڪم
هندو مسلم فسادن جو ذڪر هوندو. مطلب ته ڪنهن
نه ڪنهن کي گارين جو وسڪارو ضرور هوندو ئي هوندو.
ڪٿي مسلم ليگ تي ماتم ته ڪٿي مهاڀيا جي ذهنيت
جو روئڻو، ته ڪنهن هندو مسلم اتحاد جون اسڪيمون،
ته ڪڏهن چيان ڪٿي بائيڪاٽ جو مسودو تيار پيو.

ٿيندو، ته ڪڏهن بنگال جي وزارت تي بي اعتمادِيءَ جو ووٽ پاس ڪرڻ جون رٿون هونديون. جيڪڏهن ڪي واپاري پاڻ ۾ گڏيا ته اڪثر تجارت جي متعلق گفتگو هوندي. بازار جي اڳهن جي گهٽ وڌ ٿيڻ جو تذڪرو هوندو يا ڪراچي، ڪلڪتي ۽ بمبئي جي نرخن تي گفتگو هوندي. جيڪڏهن ڪي وڪيل يا بئريسٽر پاڻ ۾ اچي سهلت ٿيا ته فقط پنهنجي اصيل کي ڦاسائڻ بابت يا گذشتہ ڪارناما بيان ڪندا يا مقدمي کڻڻ جون ڳالهيون ٻوليون هونديون يا ڪيسن جي خوفناڪ صورت پيش ڪري گريون فيون وصول ڪرڻ جون تدبيرون هونديون.

ماشاءُ الله جيڪڏهن ڪنهن اسڪول يا ڪاليج جا ماستر يا ليڪچرار گڏيا ته ڊپارٽمينٽ جي ڇنڊڇاڻ هوندي. تعليم ۾ ٿيندڙ ڦيرين ڦارين تي تبادله خيالات هوندو. يا وري پنهنجي وقتي تقريرن ۾ شيڪسپيئر، ملٽن ۽ شيليءَ جي ڪلام تي تنقيدون هونديون. جيڪڏهن مشرقي پروفيسر هوندا ته وري سعدي، حافظ رومي، غالب، مير، ذوق ۽ اقبال مان ڳالهه ڳالهه ۾ مثال پيش ڪندا هوندا. مشرقي ٻولين جي ڪسمپرسِيءَ تي روج رازو هوندو يا هيڊ ماستر ۽ پرنسپال جي تعصب جا داستان هوندا. اهڙيءَ طرح ڪي نه ڪي دل جا بخار ڪيندا هوندا. اسڪول ۽ ڪاليج جي شاگردن جي گفتگوءَ جو حاصل مطلب وري استادن جي غيبت،

پنهنجيون بد تميزون ۽ شرارتون هونديون، جي ائين نه هوندو ته وري ٿيئتر، سٺيما ۽ ٿورناميٽ يا ٻين کيان جون خوبيون، خرابيون ۽ پليئرن جي ڪارنامن تي چيڙ چاڙ هوندي. اهي آهن چند گفتگو ۽ نمونا، جي نئين تهذيب جي علمبردارن ۽ نئين روشنيءَ جي دلدادن جو دستور ٿي چڪو آهي.

هاڻي اچو ته انهيءَ ذميدار ٽوليءَ کي ڇڏي، چند منٽ وري هڪ ٻئي گروه سان بسر ڪريون ۽ انهن جي ”لن ٽرائين“ جو لطف وٺون، جي هينئر چراغ سحري ٿي چڪا آهن ۽ جن جي قوت ڪمزور ٿي، ڇڪي آهي. اهو گروه انهن ڪراڙن جو آهي، جي نوجوانن جون جولانيون، ڇاڪڏستيون ۽ خوش فeliون ڏسي دل جو دل ۾ پيچ تاب کائيندا رهن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن وقتي جذبي جي جوش کان طبيعت ۾ امنگون پيدا ڪن ٿا. مگر ان پر ٿل ٻڪيءَ وانگر ڪي گهڙيون بي سوڌ ڪوشش ڪريو وري بس ٿي وڃن ٿا. اهڙن ماڻهن جي گفتگو جو مطلب ڇا هوندو؟ سو ڪنهن حد تائين ته بلڪل ظاهر آهي. ڪڏهن نئين زماني جي شڪايت هوندي، ته ڪڏهن پراڻي زماني جون خوبيون زبان تي هونديون ۽ هر ڪنهن نئين شيءِ ۽ ايجاد مان ڪو نه ڪو عيب ڪيڻ لازمي هوندو. نوجوانن تي روئڻ، هنن جي لباس تي اعتراض، معاشري تي ڏڪڇين، اخلاق ۽ عادت تي اگر سڃڻ ۽ هنن جي بي راڻ رويءَ

جي شڪايت ته هوندي ئي هوندي. ڪڏهن هنن جي اجاڻي خرچ جي ڪلا ته ڪڏهن وڏن جي فرمانبرداريءَ جو روج رازو ضرور هوندو. گهڻو ڪري پنهنجي زندگيءَ جي هر قدم تي نوڪرون کائڻ جا داستان ۽ زندگيءَ جي تلخ آزمودن مان ڪڏهن ٿورو ڪڏهن گهڻو بيان ڪندا ٿي ڪندا هوندا. هر شخص مان اهائي اميد رکندا هوندا ته هو اسان جي اصولن ۽ تجربن کي ئي پنهنجو لائيج عمل بنائين. گویا هو ائين ٿا سمجهن ته هي زمانو به ستر سال اڳي وارو ساڳيو زمانو آهي ۽ حالات ذرو به بدليا نه آهن. هر هڪ عاقل ۽ دانا هنن جي اڳيان طفل مکتب آهي. هو سمجهن ٿا ته اسان جي معلومات ڇڻ ته هڪڙو زنده انسائيڪلوپيڊيا آهي. پوڙهن کي ڇڏي اچو ته صنف نازڪ جي گفتگو مان ڪجهه حظ حاصل ڪريون ۽ هن چمن جي گلن کي به سونگهي ڏسون ۽ دماغ کي طراوت پهچايون. مگر انهن ۾ ڏسو ته اسان کي مختلف رنگن ۽ خشبون جا گل ملندا. هڪڙا اهي جي پنهنجي آخري دور کي اچي پهتا آهن ۽ زماني جي گرم سرد ڌاڻن چڪڻ بعد هاڻي صرف پين کي تلقين يا ارشاد ۽ نصيحت ڪندا هوندا. ڏسڻ ۾ ايندو ته هو اڪثر پنهنجي پتن جي زن مريديءَ جي شڪايت ڪندڙ يا وري پنهنجي نائين جي ارڏاين، رشتيدارن جي اينگائين جا داستان ۽ پنهنجي بيڪسيءَ ۽ مظلوميءَ جا پراشوب قصا بيان ڪندا

هوندا پيو ڪجهه به نه هوندو ته به ڪم از ڪم پراڻي
 رسم ۽ رواج جي مينهجي وڃڻ تي مائٽر ضرور
 ڪندا هوندا.

انهن کي ڇڏي وري کليل گان ڏانهن نظر ڪئي،
 ته ڏسڻ ۾ ايندو ته اهي وري هڪ قسم جون اهڙيون
 هستيون آهن، جي جوانيءَ جي بهار ڏسي چڪيون
 هونديون. پنهنجي حسن رجي زوال ۽ ٻين جي اڀرندڙ
 شباب کي ڏسي دل ۾ پوسرنديون. هونديون. انهن جي
 گفتگو جو موضوع ڪڏهن ٻارن پنجن جو قصو ته
 ڪڏهن مڙس جي بي التفاتيءَ تي ڏک، ڏسي ڪڏهن
 مس نٿان جي برباد جي شڪايت هوندي، زيورن تي
 چمڪنديون هونديون، ڪنهن جي اٿڻ ويهڻ ۽ هلڻ تي
 ڏکيچيني هوندي، ته وري ڪڏهن ڪنهن جي نيڪهرو
 جهڳڙن تي ٽيڪاڻي هوندي.

انهيءَ چئن کي به هڪ پاسي رکي اچو ته ٻئي
 باغ جو سير ڪريون، جنهن جي ٿاري ٿاري نهال ۽
 ٻن ٻن سبز آهي. سندس هر برگ ميان طوفان بهار
 ٻرپا هوندو ۽ هن جو هر فرد ڏکڻ ڏولائڻ جي نالي
 کان نا آشنا، عشق ۽ محبت جا راڳ ڳائي رهيو
 هوندو. هن جون نئين افساني يا خواب جي مثال
 هونديون. انهن کي نه ڪنهن جو شڪوه هوندو نه
 شڪايت، نه ڪنهن سان بغض هوندو نه ڪينو، نه
 ڪاوش نه ڪاهش، انهن جي هر ڳالهه سحر آميز ۽

اميد افزا هوندي، جنهن ۾ صرف ذوق ۽ شوق جي دنيا ڀريل هوندي. انهن جون پياريون پياريون شڪايتون، ڪڏهن رسڻ ۽ پرڇاڻڻ پڇون اڏئون، ڪڏهن محبت سان ڏسندڙن کي موھي وجهڻ جا طريقا، ڪڏهن وعدي وفا جا قسم، ته ڪڏهن رازداريون ۽ هڪ ٻين جون غمخواريون هونديون. ڪڏهن مرڪڻ ته ڪڏهن مهڪ. مطلب ته هنن جي گفتگو سراپا جذبات هوندي. ڪوڙ گهٽ هوندو، ڳلا غيبت ڪڏهن ڪا اتفاقي ۽ دنيا جا ٻيا وهڻ ۽ ويچار نالي ماتر هوندا آهن. سندن ڳالهه ٻولهي نهايت دلچسپ ۽ دلپذير هوندي ۽ ڪجهه وقت لاءِ فردوس جو منظر هوندي.

مٿي ذڪر ٿيل سڀني هستين کان وڌيڪ، سڀ کان شيرين فرصت آثار، دلڪش، سادي، پياري، دل، کي موھيندڙ گفتگو، ان بي زبان، ٻار جي آهي، جو پنهنجي هندوري ۾ لپٽيو پيو هوندو آهي ۽ آسمان سان ستارن تائين فرشتن ۽ ٻين پياڪ روحن سان ڳالهيون ڪندو هوندو آهي ڪڏهن مرڪندو آهي، ڪڏهن ملڪوتي زبان سان محبت جو اظهار ڪندو آهي ۽ ڪنهن هڪ قدرتي انداز ۾ پنهنجي فداي ۽ سان بڪ جو اظهار ڪندو آهي. هن جي گفتگو محض پنهنجي ماءُ سان محبت جي طلب هوندي آهي. ڪڏهن هڪ هنڌ تي ئي نظر اٽڪائي ڏسندو رهندو آهي. نه کيس ڪو شڪوه هوندو آهي ۽ نه شڪايت، نه راز نه نياز، نه شر نه

شور، نه وري زبان آجو زور هوندو آهي. نه هو گفتگو ڪري سگهي ٿو ۽ نه وري سندس زبان ڪنهن گفتگو جي اصولن جي پابند آهي ۽ نه وري ڪوبه ان سھائيندڙ ٻول سندس زبان تي هوندو آهي.

ليڪن هن ڪلام جو سلسلو فقط جيئرن تي منحصر آهي ڇا؟ هرگز نه! اسان انهن عالي دماغ مدبرن، بي مثل فيلسوفن ۽ بزرگن سان پڻ ڪلم ڪري سگهون ٿا، جي اسان کان صديون ۽ قرن اڳي گذاري ويا آهن ۽ جن جي خاڪ به فنا ٿي چڪي آهي. مگر انهن سان ڳالهائڻ جو طريقو جدا آهي، انهن جا خيال، تجربا ۽ مڪاشفا فقط صحيفن ۽ ڪتابن جي ذريعي حاصل ٿين ٿا، جي گهڙيون اهڙن مشاعيرن سان گفتگو ۾ گذرن ٿيون، اهي زندگيءَ جون بهترين گهڙيون آهن. انهن جي صحبت مان جي خيالات حاصل ٿين ٿا سي انسان کي تعصبي عملن ۽ اڃاين فعلن کان محفوظ رکڻ ٿا. اهڙن عالمن جي ڪتابن مان پرائيندڙ شخص سھڻي ۽ مھذب گفتگوءَ جو هيراڪ بنجي پوي ٿو ۽ پوءِ هو ڪڏهن به ٺڪي بدنام ٿئي ٿو ۽ ٺڪي خساري ۾ پوي ٿو. بشرطيڪ سندس ذوق سليم هجي.

اڃا به گفتگوءَ جو هڪ پهلو رهيل آهي، اچو ته چند گهڙيون هڪ مٺا ٿي ويهون ۽ پنهنجي دل تي هٿ رکي ڏسون ۽ دل سان ڳالهه ٻولهه ڪريون ۽ دنياوي مصيبتن ۽ روحاني اذيتن جو راز کائڻس پڇون.

دل سان مشورو ڪريون ۽ صحيح راه تي پهچڻ جي
 ڪوشش ڪريون. مگر هن راه ۾ ڪوشش ۽ سعي و
 هڪ وڏو شرط آهي، استقلال ضروري آهي ۽ عقل جي
 مشعل کي پيش نظر رکڻ لازمي آهي. تنهن کان پوءِ
 معلوم ٿيندو ته پنهنجي دل سان گفتگو ڪهڙي نه
 مزيدار ۽ جاذب توجه ثابت ٿئي ٿي.

تقدیر

عام طرح ماڻهن ۾ هميشه تقدیر اعتماد هليو ٿو اچي. تنهن جو مطلب آهي ته ضروري ڪا اهڙي لازوال طاقت آهي. جا قومن ۽ انسانن جي حالت ۾ پنهنجي مرضي موجب ردوبدل ڪندي رهي ٿي. اهو عقيدو هڪ نه پر هزارن سالن جي مشاهدي مان پيدا ٿيو آهي. ماڻهو سمجهن ٿا ته بعض اوقات دنيا ۾ اهڙا واقعات ٿيا آهن، جن تي انسان جو ڪوبه اختيار ڪونه آهي. مثلاً مرڻ ۽ پيدا ٿيڻ ڪنهن جي به اختيار ۾ نه آهي، نه وري اهو اختيار ۾ آهي ته ڪڏهن ۽ ڪهڙي هنڌ پيدا ٿجي يا ڪٿي ۽ ڪهڙي وقت مري. ڪيترا دفعا انسان ڪنهن مقصد مائل لاءِ پنهنجون سڀ قوتون ۽ عقل ڪم آڻي ٿو، ليڪن ڪاميابي نه ٿي ٿيس ۽ کيس مڃڻو پوي ته ڪا اهڙي زبردست طاقت ضرور آهي، جا هميشه پنهنجي مرضي پوري ڪندي رهي ٿي ۽ انساني ڪوششن تي غالب آهي. جيتري قدر انسان جي عمر وڌندي ٿي وڃي، اوتري قدر هو هن زبردست طاقت جو زيادهم معتقد ٿيندو ٿو. وڃي، جنهن کي هو

پنهنجي اکين سان سو ڪونه ٿو ڏسي، باقي ان جي لازوال طاقت کي ضرور ”قدرت الاهي“، ”مشت ايزدي“ يا ”تقدير“ سان موسوم ڪري ٿو. غور ڪرڻ وارا دماغ، مفڪر، شاعر ۽ اهل دل بزرگ، گوشه تنهائي ۾ هن مخفي طاقت جي ڪرڻن کي وڏي غور ۽ فڪر سان ڏسندا آهن، ته اها طاقت ڪنهن کي پنهنجي مهربانيءَ سان نهال ۽ ڪنهن کي پنهنجي عتاب سان پامال ڪندي رهي ٿي! هو انهيءَ طاقت کي سڃاڻڻ جي ڪوشش ۾ پڻ هميشه لڳا رهندا آهن.

شاعرن ۽ اديبن ته هميشه هن ان کس طاقت جون تصويرون پنهنجي تصنيفات ۾ چڱيءَ طرح ڪڍيون آهن. چوڻ ته هنن انهيءَ طاقت کي هميشه نيچر ۾ ڪم ڪندي ڏٺو آهي. عمر خيام رح لکي ٿو ته ”اي انسان! تون ڪيترو به کڻي عابد ۽ زاهد هجي، مگر خط، تقدير کي ميساري نٿو سگهين.“ غرض ته هر قوم ۽ هر زماني جي انسان، تقدير کي مڃيو آهي ۽ هن قدرت جي سڀ کان وڏي طاقت جو اعتراف ڪيو آهي. تاهم تعجب اهو آهي ته، انسان جي خودمختيار عمل ۽ ذميوار فعل جو به دنيا کي مستحڪم يقين آهي. سڀني مذهبي ۽ اخلاقي تعليم جي منشا سوا هن جي، ٻي ڪانهي، ته انسان پنهنجي رويي بدلائڻ ۾ آزاد آهي. جڏهن ته لکين انسان سڄي عقيدي سان مذهبي ارڪان ادا پيا ڪن. پوءِ ان جي صاف معنيٰ اها ٿي ته کين

ڪامل ڀتين آهي ته هو پنهنجي ڪوشش ۽ نيڪين سان پنهنجي آئينده حالات کي درست رکي سگهندا.
 ما طريقه سعی می آرام بجا
 ایمن الانسیان الا ما سعی

انسان پنهنجي سلسلہ اسباب ۾ ٻڌو پيو آهي، هن جي زندگي سبب ۽ مسبب جو نتيجو آهي. يعني تخم ريزي ۽ فصل لڻڻ جو سلسلو غير منتهي طور هلندو رهي ٿو. انسان جو هر هڪ فعل هڪ سبب آهي، جنهن جو اهو لازمي نتيجو آهي، جو هو جنهن وقت ڪو ڪم اختيار ڪري ٿو، ان وقت هو ان جو مختيار آهي. ايڪن ان جي نتيجي کي تبديل ڪرڻ ۾ يا پيدا ٿيڻ کي روڪڻ ۾ قاصر آهي. تنهن ڪري چئبو ته فعل خودمختياريءَ جا اسباب پيدا ڪرڻ واري شئي ۽ مسبب تقدير آهي.

اهو سچ آهي ته انسان پنهنجو پوڪيل فصل لڻي ٿو. جيڪڏهن هن پاڻ پنهنجي خرابيءَ جو بچ پوکيو هوندو، ته ضرور نتيجو خراب ئي ڏسندو. هن تجاؤ تي اهو اعتراض ٿي سگهي ٿو ته انسان ڪيئن پنهنجا فعل عادتاً سرزد ٿين ٿا ۽ هو پنهنجي چڱي يا بري اخلاق جو پاڻ ذميدار نه آهي. ليڪن ان جو جواب اهو آهي ته برابر اخلاق جيڪڏهن پيدائش سان گڏ مليل هجن ها ته، هن تي ڪا به اخلاقي ذميواري نه هجي ها ۽ نه وري اخلاقي تعليم و تربيت جي ڪا ضرورت ٿي هجي ها. ليڪن

ڪٽريڪٽر ڪنهن به فرد بشر کي ٺهيل ٺڪيل نه ڏٺو ويندو آهي. ڪٽريڪٽر خود افعال حميده جو نتيجو آهي، جي هو انساني زندگيءَ ۾ جمع ڪري ٿو. تنهنڪري انسان پنهنجي قسمت جو خود ذميدار آهي. جو ڪجهه انسان ڪندو ان جو ڦل کيس ملندو.

هن کي اختيار آهي ته چڱا يا خراب ڪم ڪري ۽ انهن جو نتيجو پوڳي. هن کي اختيار آهي ته بچڙن ڪمن کي ڇڏي ڏئي ۽ پنهنجي تقدير کي آئينده لاءِ چڱو ڪري. هن جي مرضي ۽ ني ڇڏيل آهي ته پنهنجي زندگي لاءِ خوش نصيبي، فارغ البالي، ۽ ناموريءَ جو بنياد وجهي يا مصيبتن، بدنامين ۽ تڪليفن جو ذخيرو گڏ ڪري ڪٽريڪٽر خود، تقدير آهي، ڇاڪاڻ ته تمام گهڻن عملن جو نچوڙ آهي. افعالن جا نتيجا بچ وانگر ڪٽريڪٽر ۾ ڏکيا پيا آهن. تنهنڪري جي واقعات انسان کي پيش اچن ٿا، جن کي هو هڪ ناگهاني مصيبت خيال ڪري ٿو ۽ انهن کان بچڻ لاءِ هو پاڻ کي عاجز ڏسي ٿو ۽ تدبيرن ڪرڻ، دانهن ڪرڻ ۽ دعائون گهرڻ سان به پنهنجو چوٽڪارو کيس نظر نٿو اچي، اهي خود سندس افعال ئي آهن جي هاڻي نتيجي جي صورت وٺي سندس اڳيان آيا آهن. اهي مصيبتون يا راحتون بغير گهرڻ جي کيس هرگز ڪونه مليون آهن. اهي سندس ئي خواهشن جو پڙاڏو آهن، جي هن

گنبد مینائيءِ هينان، خود هن پاڻ ڪنهن وقت ظاهر
ڪيون هيون.

يه جڏهن گنبد کي صدا جيئسي ڪئي ويئي مٺي
جيڪڏهن ڪنهن شخص کي حقيقت جي راز جي
آگاهي ٿي وڃي، ته هو دنيا جي سڀني ڳالهين تي عمل
ڪري رهيو آهي ۽ سڀني انساني معاملات ۾ ڪامل
انصاف جو پرتاءُ ڪندو رهي ته جيڪر اهو ٽيڪ مزد
انسان ڪنهن کي ٻي دنيا ۾ نه پنهنجو دشمن سمجهي،
۽ نه وري ڪنهن کان هوند ڪڏهن نفرت ڪري يا
حرف شڪايت زبان تي آڻي. چاهي ڪيترو به ڪڏهن
ڪير سندس دشمن هجي، پر هو پاڻ هن تي ڪڏهن
به الزام نه لڳائيندو، بلڪ صبر سان پنهنجو اخلاقي
فرض ادا ڪندو رهندو.

هن مسئلي تي يقين ڪامل ٿي وڃڻ بعد، انسان
آئينده پنهنجي فعلن جي نتيجي کان احتراز ڪرڻ جي
ڪوشش ڪندو، ۽ پنهنجو حساب ڪتاب صاف رکندو.
اهڙيءَ طرح هو پنهنجي گذريل بقايا به صاف ڪندو
۽ ائين ڪرڻ سان گذريل گناهن جو پڻ خاتمو ڪري
آئينده جي مصيبتن جو اسباب مهيا نه ڪندو.

جمهورية

اسان پاڪستان جا باشندا پنهنجي علوم و فنون، طرز معاشرت ۽ روايت کي خود پنهنجي هٿن سان وڃائي، مغرب جي فتوحات ۽ اکين کي اندو ڪندڙ تخيلات ۾ ڦاسي چڪا آهيون. يورپ جي هر هڪ آواز تي ليڪ چئي رهيا آهيون، خواه اهو آواز اسان جي لاه مفيد هجي يا مضر هجي. ان جو حقيقي سبب اسان جي ذهني غلامي آهي. غير ملڪي حڪومت جي سيمان جو قريباً هڪ صدي اسان تي غلامي جو اثر پوندو رهيو آهي، تنهن اسان جا دماغ ماڻوف ۽ اسان جا خيالات پست ڪري ڇڏيا آهن. اسان جون امنگون ختم ٿي چڪيون آهن، جنهن جو لازمي نتيجو اهو آهي، جو اسان جي هر هڪ شعب زندگي ۽ ۾ مغرب جي تقليد لازمي ٿي چڪي آهي. سياست پڻ ساڳي يورپ واري پيش نظر آهي. جنهن ڪري اسين مغربي جمهوريت جا شيدائي بنجي چڪا آهيون. اڄ جيتوڻيڪ برطانيه جي حڪومت جو بار پنهنجن ڪلهن تان لاهي چڪا آهيون، تاهم مغربي جمهوريت کي پسند رکون ٿا. هن جمهوريت نظام ۾ اسان کي وڏي خوني اها

خيال خاطر

نظر اچي ٿي ته عوام جي راءِ موجب حڪومت جو نظام مرتب ٿئي ٿو ۽ پبلڪ پنهنجا معتمد نمائنده مجلس آئين ۾ موڪلي ٿي، جي ملڪ جي مفاد کي پيش نظر رکندي قانون مرتب ڪن ٿا. ليڪن جڏهن اهي نمائندا عوام سان واعدو خلافي يا غداري ڪن ٿا، تڏهن هو انهن جي خلاف صدارتي احتجاج بلند ڪرڻ جي باوجود به انهن کي سندن منصب تان لاهي نٿا سگهن.

سطحي نظر سان ڏسڻ وارن جي اکيان مغربي جمهوريت هڪ بهترين نظام حڪومت آهي. ليڪن جي مائتو عميق نظر سان مطالع ڪن ٿا، سي انهيءَ خيال سان هرگز متفق نه آهن. جمهوري حڪومت جي معنيٰ عوام جي حڪومت سمجهيو وڃي ٿو، ليڪن پهريائين ته خدا تعاليٰ عوام ۾ هر فرد کي سياسي مذهب ۽ مفڪر نه بنايو آهي. هر قوم ۽ هر مذهب جي ماڻهن ۾ تمام ٿورا اهڙا ماڻهو آهن، جن کي حڪومت جي مصالح سمجهڻ جي قوت عطا ڪيل آهي. ٻيو ته عوام جا نمائندا جي مجلس قانون ساز ۾ وڃن ٿا، اهي اڪثر ڪري پنهنجي قابليت ۽ ذهانت جي باعث منتخب ٿيا ڪيا وڃن، بلڪ ۸۰ يا ۹۰ سيڪڙو ته پنهنجي شخصي مقبوليت سببان پنهنجي مقابل جي مخالفت ۾ ڪامياب ٿين ٿا. اگر هڪڙو شخص اعليٰ تعليم يافته ۽ سياسي خيالات جو حامل آهي ۽ قوم جو سچو درد دل ۾ رکندڙ آهي. مگر خاموش ۽ گوشه گذار زندگي بسر

ڪري ٿو ۽ ٻيو شخص جو هن جي مدمقابل آهي، سو هن جي نسبت ڪم تعليم يافتہ ۽ سياست سان خاص طور هن جو ڪوبہ فطري لاڳاپو ڪونهي. ليڪن عوام ۾ ڪنهن سبب جي ڪري مقبول ۽ هر دلچيز آهي. تہ پوءِ هو يقيناً پهرين شخص جي مقابلي ۾، جو زياده تعليم يافتہ ۽ نمائندگيءَ جو اهل آهي، تنهن کان وڌيڪ اڪثريت سان انتخابي مقابلي ۾ ڪامياب ٿي ويندو. ان جي معنيٰ اها ٿي تہ نمائندگيءَ جو معيار قابليت ٿي تہ آهي، بلڪه مقبوليت ٿي آهي. سبب صرف اهو آهي تہ هر هڪ ووٽر اهو سمجهي ٿو سگهي تہ سندن صحيح نمائندو ڪهڙين ڪهڙين وصفن جو حامل هئڻ گهرجي.

جيڪڏهن غور سان ڏٺو ويندو تہ معلوم ٿيندو تہ جتي جتي جمهوري نظام قائم آهي، اتي اگرچہ اصولا بادشاهي عام راءِ ڏيندڙن کي ئي حاصل آهي، ليڪن حقيقت ۾ زمام حڪومت هر جڳهه سياسي مڊرن جي هڪ خاص طبقي جي هٿن ۾ هوندي آهي، جي پنهنجي تحرير، تقرير، تبليغ ۽ اشاعت وارين ايمائون جي بدولت پبلڪ ۾ هڪ ممتاز درجو حاصل ڪن ٿا ۽ عوام ۾ مقبوليت ۽ هر دلچيزي حاصل ڪرڻ بعد هنن کي پنهنجو مطمع ڪري ڇڏين ٿا. ڇاڪاڻ تہ عوام خود بخود سياسي مسائل کي سمجهڻ جي اهليت نٿو رکي، تنهن ڪري لامحالہ اخبارن جي ايڊيٽرن ۽ نئين نئين ليڊرن جي پيش ڪيل پروگرام ۽ خيالات کي پنهنجو

نصب العين قرار ڏئي ٿو. اهي ايڊيٽر ۽ نڀيا ليدڙ وري
ڪنهن وڏي ليدڙ ۽ مفڪر جا پيرو هوندا آهن، جن جو
وري ڪنهن وڏي ۽ پارٽي ۽ سان واسطو هوندو آهي.
اهڙي طرح سڄي ملڪ ۾ هڪ وڏي چار پڪڙيل هوندي
آهي. پارٽين جا وڏا ليدڙ پنهنجا خيالات ۽ خواهشتون
ايڊيٽرن ۽ نئين نئين ليدڙن جي ذريعي عوام تي مسلط
ڪندا رهندا آهن. ۽ عوام بي چون و چرا رين جي
ڀڻ وانگر انهن جي پٺيان پي ٿي ڪندو هلندو آهي.

هن مان ڏسڻ ۾ ايندو ته اصل بادشاهي عوام جي
هٿن ۾ هراڳز نه آهي، بلڪ هڪ پارٽي جي هٿن ۾
آهي. ۽ اها پارٽي صرف هڪ ڏيا بن ليدڙن جي هوندي
آهي. ليڪن فريب دهني ۽ خود فريبي ۽ جو اعجاز
اهڙو آهي جو سمجهايو ۽ ڏيکاريو ائين ٿو وڃي گویا
ملڪ ۾ اهو ڪجهه ٻي ٿي رهيو آهي سو عوام جي راه
۽ انهن جي حڪم موجب ٿئي پيو. حالانڪ:

دسو استبداد جمهوري قبا ميں پاڻ رکوب

يو اسے سمجھا کھا آزادی کی ہے نیلم پری

(افبال)

ساڳي شخصي حڪومت ساڳيو استبداد ۽ ساڳي
فرمانروائي جو ڏنياءُ ۾ هميشه کان هلندي آئي آهي. سا
هاڻي به موجود آهي. مگر هڪ ٻئي ويس ۾ جلوه گر آهي.
فروق صرف طريقي ۽ ذريعي جو آهي. بجاءِ ان جي
جو هڪ بادشاهه يا ڊڪٽيٽر ڪو فرمان جاري ڪري

۽ عوام کي ان جي اطاعت تي مجبور ڪيو وڃي، هينئر هڪ ليڊر ڪا راءِ يا خيال يا پروگرام پيش ڪري ٿو ۽ ان کي اخبارن، تبليغ ۽ اشاعت جي ذريعي عوام ۾ مقبول ڪرايو وڃي ٿو. پهريائين عوام جي اطاعت طاقت جي خوف کان هوندي هئي ۽ هينئر تبليغ ۽ اشاعت جي خوف کان آهي. چوٽه عوام هڪ ليڊر جي راءِ کي خود پنهنجي راءِ ڪري مڃڻ لاءِ مجبور آهي. نتيجو بهرحال ساڳيو ئي آهي. يعني هڪ يا ٻه شخص جي طاقت ۾ آهن سڀئي حقيقي معنيٰ ۾ حڪومت ڪن ٿا. عوام چونڪ سياست ۽ حڪومت جي اهليت نه ٿو رکي تنهن ڪري محڪوم آهي. مغربي جمهوريت جي ناڪاميءَ جو مثال ليگ آف نيشنس، اسان جي سامهون موجود آهي. سنه ۱۹۲۰ع ۾ دنيا جي مختلف طاقتن ۽ حڪومتن جي درميان عالمگير برادري، خوشگوار تعلقات ۽ امن قائم رکڻ جي غرض سان ليگ آف نيشنس جو انعقاد عمل ۾ آيو. دنيا متوقع هئي ته اهڙي زبردست جمهوري نظام جي بدولت اگر هميشه لاءِ نه ته به ڪجهه عرضي لاءِ ضرور دنيا ۾ امن قائم ٿي سگهندو ۽ ليگ متنازع فيد مسائل کي حل ڪرڻ ۾ ضرور ڪامياب ٿيندي، مگر دنيا جلد ئي ڏٺو ته هتي به طاقتور اقوام جوئي تسلط رهيو ۽ ڪمزور قومون نهايت بريءَ طرح چڪي ۽ پيسجي ويون. ساڳي روڻداد هينئر يونائيٽيڊ نيشنس آرگنائيزيشن (مجلس متحد اقوام) جي آهي. حبش، آسٽريا،

چین ۽ چيڪو سلوويڪيا جا. مثال انسان رجي نظرن جي سامهون آهن.

درحقيقت مغربي جمهوريت ئي آهي، جا فرق پرستي ۽ گروه بنديءَ کي عروج ڏئي ٿي. کڻي فرض ڪجي ته ڪنهن ملڪ ۾ صرف هڪ ئي مذهب ۽ قوم آباد هجي ۽ جمهوري نظام قائم رهي، ته ڇا اسان کي يقين ٿيندو ته ان ملڪ جو هر فرد بشر خوش ۽ مطمئن نظر ايندو؟ جمهوري نظام سان گڏوگڏ ملڪ ۾ ضرور مختلف جماعتون به قائم ٿي وڃن ٿيون. سرمائيدار مزدور سان، اعتدال پسند انتهاپسند سان ۽ قدامت پسند انقلاب پسند سان هميشه برسر پيڪار نظر ايندو. گویا حڪومت هڪ چڱو خاصو ميدان ڪارزار هوندي، ڇا جماعت برسر اقتدار هوندي سا پنهنجي مخالف کي نٿيست نابود ۽ تباه ڪرڻ جي سعي ۾ سدائين مصروف رهندي.

فرق پرستيءَ جو نظارو انتخابي مقابلو يعني اليڪشن جي زماني ۾ نظر ايندو آهي. اميدوار کي ووٽ صرف ذات پات جي امتياز تي ڏنو ويندو آهي. سيد، مير، پير، بلوچ نهڙي، ٺڪر، عامل، نياپائيند، مطلب ته هر هڪ فرقو جو گروپ گروپ الڳ هوندو آهي. اهو خيال ڪونه رکيو ويندو آهي ته ڪنهن گروپ جو اميدوار واقعي تعليم يافته آهي يا نه ۽ انهن ادارن جي رڪنيت لاءِ هو اميدوار ڀينرو آهي ان جو صحيح معنيٰ ۾ اهل آهي يا نه؟ هن جا ووٽر پنهنجي نمائندي جي مدد صرف

هن خيال سان ڪندا آهن ته هو سندن برادريءَ جو ماڻهو آهي، تنهنڪري هن جي هم نوائي مٿن فرض آهي. سندن فرق پرستي کين مجبور ڪندي آهي ته هڪ لائق اميدوار جي مقابلي ۾ هڪ ناڪاره شخص جو انتخاب ڪن. فرق بندي جي لعنت اڃا شايد صدين تائين ختم نٿي واري نه آهي، ڇاڪاڻ ته اڀرن جي تنگ نظريءَ جو عالم اهو آهي، جو هو پارٽي بازيءَ جي مهلڪ مرض ۾ سخت مبتلا آهن. اهڙي حالت ۾ هو جمهوريت جي ڪهڙي دعويٰ ڌاري ڪري سگهندا؟

اسان جي تعليمي پستيءَ جو اهو عالم آهي، جو صرف ست في صدي ماڻهو خوانده آهن باقي ۹۳ في صدي اهڙا انسان آهن جي فقط پنهنجي صحيح به وجهي ڪونه ٿا ڄاڻن. وري انهن ۷ في صدي پڙهيان مان هڪ في صدي به اهڙا نه آهن جي جمهوريت جا صحيح معنيٰ ۾ ڄاڻو هجن. ڪيتري عرصي کان لوڪل باڊيز کي آزادي ۽ خودمختياري حاصل آهي. هر ٽئين يا چوٿين سال انتخاب پڻ عمل ۾ ايندا رهن ٿا، مگر ان جي باوجود ووٽرن مان اڪثريت اهڙن ماڻهن جي آهي جن کي اهو به معلوم نه آهي ته انهن ادارن جو ڪم ڪهڙو آهي ۽ انهن جي نمائندگي اسان کي ڪهڙو فائدو پهچائيندي! البت انتخاب جي زماني ۾ انهن کي اهو ٻڌايو ويندو آهي ته فلاڻي تاريخ ووت ڏيڻا آهن. مگر جيئن ته اڃا سوڌو عوام کي پنهنجي ووت جي قدر

قيمت جي ڪا به خبر نه آهي، تنهنڪري هو اليڪشن ۾ پنهنجي ووٽ ڏيڻ کان به پٺيا گريز ڪندا آهن. اليڪشن جي زماني ۾ ووٽ جي خريد فروخت جي بازار مستقل طور قائم ٿي ويندي آهي ۽ ڏسڻ ۾ ايندو آهي ته ووٽر وڏي خوشيءَ سان پنهنجو قيمتي ووٽ صرف چند ڪلدارن تي فروخت ڪري ڇڏيندا آهن.

اسان کي ميونسپالٽين ۽ ڊسٽرڪٽ لوڪل بورڊن تي غور سان نظر ڪرڻ گهرجي. جيئن ته انهن ادارن جا انتخاب، رشوت، فريب، ذاتي تعلقات، شخصي عناد ۽ گروهه بنديءَ جي ذريعي عمل ۾ ايندا آهن، تنهنڪري قدرتناً منتخب ٿيڻ بعد ميمبرن جو پڻ هر فعل ۽ عمل رشوت، فريب، ذاتي تعلقات، شخصي عناد ۽ گروهه بنديءَ تي مبني هوندو آهي. شهر يا ضلعي جي مفاد سان نه ڪنهن کي به ڪو تعلق ڪونه هوندو آهي. درحقيقت ٿيڻ به ڇو گهرجي.

”خشت اول، جون نهه، معمار ڪڇ ۽

تا ثريا، مٺي در وڊيوار ڪڇ“

جنهن صورت ۾ هر هڪ ميمبر جو هر هڪ فعل خود غرضيءَ ۽ گروهه بنديءَ تي ٻڌل هوندو، تنهن صورت ۾ ٻين ميمبرن سان سندس تصادم لازمي آهي. ان جو نتيجو اهو ٿيندو، جو هر هڪ بورڊ ۾ ٻيهر نبرد آزماي رهندي ايندي. اڄ هڪڙيءَ پارٽيءَ صدر جي خلاف عدم اعتماد جي رٿ پاس ڪئي ته سياسي ٻي پارٽي

اهڙي موقع جي تاڙ ۾ رهندي.

سڀ کان زياده سبق آموز ڳالهه هيءَ آهي ته جڏهن هر هڪ ميمبر لالچ يا گتروه بنديءَ ۾ گرفتار هوندو ته پوءِ جا به پارٽي برسر اقتدار ايندي تنهن کي استقلال هرگز نصيب ٿي نه سگهندو. ڇاڪاڻ ته اهوئي ميمبر جنهن اڄ هڪ صدر جي خلاف عدم اعتماديءَ جو ريزوليشن پاس ڪرائي پئي ڪي منتخب ڪرايو آهي. سو چند ڏهاڙن بعد وري زياده لالچ کان متاثر ٿي، ٻيءَ پارٽيءَ ۾ وڃي شامل ٿيندو. اهڙيءَ طرح برسر اقتدار جماعت هروقت پنهنجي زوال جي خوف ۾ رهندي ايندي ۽ مخالفت شب روز ريشم دوانين ۾ مصروف هوندا. اهڙي ناپاڪ ماحول ۾ ملڪ ۽ پبلڪ جا سڀ ڪم سدائين ايتري حالت ۾ پيارهندا آهن. وڏي ۾ وڏي ڪارپوريشن کان وٺي ننڍي کان ننڍي سينيٽري ڪاميٽيءَ تائين ڪوبه اداره هن لعنت کان هرگز پاڪ نه آهي. هاڻي ته اها وبا اسيمبلين تائين پڻ پکڙجي چڪي آهي.

انهن سڀني ڳالهين جو اثر عوام جي اخلاق تي نهايت بزو پوي ٿو. اها گندگي چڱن چڱن ماڻهن کي به آلوده ڪري وجهي ٿي. اها خانه جنگي صرف پارٽيءَ يا ميمبرن جي ذات تائين محدود نه ٿي رهي بلڪه انهن جي عزيزن، دوستن ۽ همدردن تي به ديواني ۽ فوجداري مقدما هلايا وڃن ٿا. ۽ هر جائز ناجائز طريقن سان انهن کي نقصان پهچايو وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح جا پارٽي

برسراقتدار رهي ٿي، اها پنهنجي حشمت کي برقرار رکڻ لاءِ رشوت، لالچ ۽ جاه و منصب جي تقسيم کي پري پري تائين پکيڙي ٿي ۽ پنهنجي مخالفين کي نقصان رسائڻ خاطر ڪوبه دقيقو فرو گذاشت نٿي ڪري. هن وبا جو زهريلو اثر ملڪ جي هر باشندي ۽ قوم جي فرد ۾ سرايت ڪري چڪو آهي، ساري فضا مسمار ٿي چڪي آهي. گویا لڏي جو لڏو بگڙي چڪو آهي. خوش قسمتيءَ سان جيڪڏهن کڻي ڪيو جسته جسته نيڪ نيت يا دڀانداز ماڻهو موجود آهي، ته اهو هن قسم جي انتخابات ۾ حصو وٺڻ کان گريز ڪري ٿو. پر شوميءَ قسمت کان جيڪڏهن ڪو اوچتو ڦاسي وڃي ٿو، ته يا ته هو بزدل، مايوس ۽ متفڪر ٿي استعيفا ڏئي ٿو يا اهو به انهيءَ مرض جو شڪار ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن اسان جا ڏينهن ۽ اسان جون راتيون اهي ئي رهيون ته ملڪ جو خدا حافظ آهي. تڃا، وبا دسترڪٽ لوڪلبورڊ ۽ ميونسپالٽين تائين محدود هئي، سا هاڻي اسيمبلين جي ذريعي ملڪ جي نظم و نسق ۾ پکڙجي رهي آهي. بدنظمي ۽ ڪشت و خون هر صوبي ۾ نمودار آهي. ستياگرهه ۽ بڪ هڙتال جا اصول جي هر مرض جي دوا سمجهڻ ۾ اچن ٿا، سي ملڪ جي بلائي جان ثابت ٿي چڪا آهن. ريلوي انجن اڳيان لپتي پوڻ، هوس ۽ عيش پرستيءَ لاءِ بڪ هڙتال ڪرڻ پنهنجي ناجائز غرضن لاءِ پين کي مجبور ڪرڻ واسطي

ستياگره ڪرڻ روزمره جو معمول ٿي چڪو آهي. ائين ڪرڻ سان حق ۽ باطل جو امتياز مٽجي چڪو آهي. صحافت جو معيار باقي نه رهيو آهي. جڏهن ڪان وٺي تبليغ اشاعت جو نمونو اهو ٿيو آهي. جو جا ڳالهه درحقيقت زياده حق جي خلاف آهي ان لاءِ انتهائي پرويڙڪنڊا ڪئي وڃي ٿي، تڏهن ڪان وٺي ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته نقصان هڪ ڪان ٻئي جي طرف ٿيندي ٿيندي بالآخر غريب، جاهل بي زبان عوام جي ٽٽي حصي ۾ اچي پهچي ٿو، جن جي بهبودي جا راڳ ڳايا وڃن ٿا.

پهرين ٿين ته جڏهن مغربي جمهوريت جي مفيد هجڻ بابت خود يورپ جي مفڪرين کي ئي يقين نه آهي، تڏهن مشرق ۾ ته ان جي ڪاميابي قطعي مشڪوڪ آهي. ليڪن پاڪستان جي لاءِ موجوده حالات جن جو مختصر خاڪو مٿي پيش ڪيو ويو آهي، ان مان ڪاميابيءَ جي توقع رکڻ خودفريبيءَ کان هرگز زياده نه آهي ته ان جو ڪو نعم البدل تلاش ڪري.

سائنس

اڪثر ماڻهن جو اهو خيال هوندو آهي ته سائنس لامذهب ۽ بي ديني ۽ جي تعليم ڏئي ٿي. اهو خيال صريحاً غلط آهي. منهنجي ڌيان ۾ ته سائنس جي طرف غفلت ڪرڻ خود بي ديني آهي. جيڪا الاهي مخلوقات اسان جي گرد و پيش ڏسڻ ۾ اچي ٿي ان جو مطالع نه ڪرڻ خود لامذهبيت آهي. انهي ۽ ڳالهه کي سمجهڻ لاءِ فقط هڪ ادنيٰ مثال پيش ڪجي ٿو. فرض ڪجي ته روزمره ڪنهن مصنف جون جيڪي به تعريفون ڪيون وڃن تن جو مضمون اهڙو هجي جنهن ۾ هن جي تصنيفات جي حڪمت، دانائي، عظمت، جلالت، خوبي ۽ لطافت جو اعتراف ڪيل هجي. جيڪي ماڻهو ان طرح ڪنهن مصنف جي ڪتابن جي صفت ۽ ثناء متواتر بيان ڪندا رهن ٿا، سي فقط هن جي ڪتابن جي بيروني صورت ڏسڻ تي قناعت ڪن، ۽ ڪتابن ۾ جي اندروني مضمون آهن تن جي، نه ته پڙهڻ جي ڪوشش ڪن، نه سمجهڻ جي، ۽ نه وري کڻي ان کي فقط کولي ٿي ڏسن، ته پوءِ ٻڌايو ته اهڙن ماڻهن جي تعريف جا ”تحسين ناشناس“ جي مصداق آهي تنهن جو ڪهڙو قدر ڪجي!

اهڙن ثناخوانن جي صداقت ۽ راست بازيءَ بابت اسان کي ڪهڙي راءِ قائم ڪرڻ گهرجي!

موجودات عالم يا ان جي علت (خدا تعاليٰ) جي نسبت ۾ بني نوع انسان جي طرز عمل عموماً ساڳي آهي. نه فقط ايترو هو پاڻ جن ڳالهين کي عجيب غريب معلوم ڪن ٿا، انهن جي مطالع کان نتايو وڃن، پر جي ماڻهو قدرت جي شاهدي ۾ پنهنجو وقت صرف ڪن ٿا انهن تي به اڪثر اوقات الزام لڳائين ٿا ته اهي ناحق فعل عبث ۾ پنهنجو وقت ضايع ڪري رهيا آهن. جيڪي ماڻهو اهڙن عجائبات ۾ علمي ذوق ۽ شوق ظاهر ڪندا آهن انهن کي هو بلڪل حقير سمجهندا آهن. تنهن ڪري اسان وري به هن ڳالهه تي اصرار ٿا ڪريون ته سائنس سکڻ کي نه پر سائنس نه سکڻ کي ئي بي ديني سڏجي ٿو. قرآن شريف ۾ ڪيترن هنڌن تي چابجا هن ڳالهه جي هدايت ڪيل آهي ته انسان ظاهر قدرت جو بغور مطالع ڪري ۽ خدا تعاليٰ جي عظمت ۽ جلالت کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري. سوره آل عمران ۾ فرمايل آهي ته:-

ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيت لاولي الايباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار.

سورة نحل ۾ پڻ ارشاد آهي ته:-
هو الذي انزل من السماء ماءً ولكم منه شراب
ومنه شجر فريد تسمون لکم به الزرع
والزيتون والنخيل والاعناب ومن كلة الثمرات.
”ان في ذالك لآيات لِّقوم يتفكرون“
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات
بإمره ان في ذالك لآيت لِّقوم يعقلون.“
شيخ سعدي عليه رحم ۾ پڻ قرآن پاڪ جي هن مضمون
کي هن طرح منظوم ڪيو آهي ته:-

ابر و باد و ماه خورشيد و فلک در کاراند
تا تو نمانی بکف آري و بغفلت نخوري
نران پاڪ ۾ سوين اهڙيون آيتون موجود آهن جن
۾ الله تعاليٰ قدرت جي موجودات جي علم يعني سائنس
جي اڀياس ڪرڻ جو انسان کي گهڻي قدر تڪيد ڪرڻ
فرمايو آهي.

سائنس جي محبت هڪ قسم جي خاموش عبادت
آهي، يعني ته قدرت جي جن شين جو مطالع ڪجي
تو تن جي عظمت کي ۽ ڪنايتا وزي ان جي خالق
(خدا تعاليٰ) جي عظمت کي ماڻ ماڻ ۾ تسليم ڪجي
ٿو. اها بندگي صرف زباني نه آهي بلڪ اها عبادت
افعال مان ظاهر ٿئي ٿي. اها اطاعت اها فرمانبرداري نه
آهي، جنهن مان صرف اقرار باللسان جو فرض پورو
ٿئي ٿو. بلڪ اها اطاعت اهڙي آهي جنهن ۾ تصديق

بالجبر ۽ عمل بالاقرار ڪيان پڻ شامل آهن جنهن جو ثبوت، وقت، غور و فڪر ۽ محنت کي قربان ڪرڻ مان ئي ملي ٿو.

سائنس مان هڪ وڏو فائدو اهو آهي، جو انسان جي دل ۾ قوانين قدرت تي وثوق ۽ انهن جي فرمان برداريءَ جي ترغيب پيدا ٿئي ٿي. سڄي سائنس جي ذريعي قدرت جي هر هڪ شيءِ ۾ جو ايجاد عمل آهي تنهن لاءِ دليلن ۾ عظمت پيدا ٿئي ٿي ۽ خداوند عالم جي هستيءَ ۽ وجود جو اعتقاد پختو ٿئي ٿو. هڪ سائنس دان جي دل ۾ قدرتي مظاهر جي غير متغير تعلقات، خالق ۽ مخلوق جي لازوال علاقه ۽ نيڪ بد نتيجن جي قوم جو ڪامل يقين هوندو آهي. جزا ۽ سزا جي اعتقاد بدران هو اها ڳالهه ثابت ڪري ڏيکاريندو آهي ته برابر هڪ مقرر ڪيل آئين موجب هر ڪنهن کي جزا ۽ سزا ملندي رهي ٿي ۽ نافرمانن جا برا نتيجا هرگز ٿري نٿا سگهن. هو تجربن سان ثابت ڪري ٿو ته جن قانونن جي انسان کي فرمانبرداري ڪرڻ گهرجي اهي قانون مهربان به آهن نامهربان به آهن. هو ڏسي ٿو ته انهن قانونن جي پابنديءَ سان هر شيءِ جي رفتار هميشه اسان کي زياده تر ڪمال ۽ اعليٰ تر خوشي جي طرف رجوع ڪري ٿي. اهوئي سبب آهي جو هو هميشه انهن قدرت جي قوانين تي زور ڏئي ٿو. سائنس انهيءَ ڳالهه کي پڻ تسليم ڪري ٿي ته

خدا تعالیٰ جي حقیقت سمجھڻ نه صرف عقل انسانيءَ کان بلڪه خیال ۽ قیاس کان پڻ بالاتر آهي. ازانسواءِ سائنس کي هڪ ٻي پڻ مذهبي هیئت نصیب آهي. اها هيءَ آهي ته اسان جو جيڪو زندگيءَ جي سرستہ رازن سان تعلق آهي سو ۽ خود پنهنجي نفس جو صحیح تصور سائنس جي ئي بدولت حاصل ٿي سگهي ٿو. سائنس نه صرف انهن سڀني ڳالهين جو حل آهي، جن جو ڄاڻ ممڪن آهي، بلڪه جن جو معلوم ڪرڻ ممڪن نه آهي، انهن جي حد پڻ ٻڌائي ٿي. سائنس اهي ڳالهيون اسان کي فقط بطور اعتقاد جي نه ٿي سیکاري، بلڪه هو انهيءَ حد تائين پهچائي ٿي جتان اڳتي قدم رکڻ جي مجال نه آهي. نه فقط ايترو پر ان ڳالهه جي مجال هجڻ بابت اسان کي اعتراف ڪرڻو پوي ٿو. سائنس انهيءَ ڳالهه جو اکين سان مشاهدو ڪرائي ٿي ته ڄا. هستي عقل انسانيءَ مان بالاتر آهي اتي انساني عقل قاصر ۽ عاجز آهي. سماعي روایات یا سندن ۽ حجتن جي اڳيان سائنس جي روش ممڪن آهي ته متکبرانہ هجي مگر انهيءَ پردہ اسرار جي اڳيان جنهن ۱۱ قادر علي الاطلاق لڪل آهي اتي ڪوبه شخص باریاب ٿي نه ٿو سگهي.

اگر یک سرموی پر

فروغ تجلی بسوزد پر.

تنهنڪري سائنس جو غرور به سڄو آهي ته انڪار به سڄو آهي. درحقیقت اهو فقط سائنس جو ئي سڄو

۴ بي ريا عالم آهي جو اها ڳالهه سمجهي سگهي ٿو ته
 قادر مطلق جي قدرت جا سڀ شيءِ تي حاوي آهي سا
 نه فقط انساني علم بلڪ انساني خيال ۽ قياس کان به
 بالاتر آهي ۽ ڪائنات، حيات ۽ ادراڪ انهي ئي قدرت
 جا ٽڪر شڪل آهن.

سبحانه ما اعظم شانده.

اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم،

وزهر چه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم،

دفتر تمام گشت و پايان رسيد عمر،

ما هم چنان در اول وصف تو مانده ايم.

تنهنڪري اسان هن نتيجي تي پهچون ٿا ته تربيت
 ۽ هدايت جي اعتبار کان سائنس جي قدر قيمت سڀ
 علم کان زياده آهي. بهرحال شين جي معنيٰ ياد ڪرڻ
 کان هزار ٻار افضل آهي. ازانسواءِ عقلي ۽ اخلاقي
 تربيت جي اعتبار سان يا مذهبي تربيت جي لحاظ سان
 به، گرد و پيش جي قدرتي مظاهر جو مطالع، صرف نهجو
 ۽ لغت جي مطالع تي بيحد فوقيت رکي ٿو.

آخر ۾ هيترو چوڻ واجب ٿو ڄاڻان ته اسان جي
 معمولي تعليم تي سائنس جو عام هن ڪري به فائق آهي
 جو ان جي ڪري مذهبي تعليم حاصل ٿئي ٿي. ان ۾
 شڪ ڪونهي ته منهنجو هي جملو حيرت ۽ استعجاب
 جو باعث ٿيندو، مگر حقيقت ۾ مون مذهب ۽ سائنس
 جي الفاظن کي هتي انهن جي معمولي محدود معنيٰ ۾

نه بلڪ نهائيت اعليٰ ۽ وسيع معنيٰ ۾ استعمال ڪيو آهي. بيمشڪ سائنس انهن توهمات جي دشمن آهي جي مذهب جي نالي سان مشهور آهن، مگر حقيقي ۽ اصلي مذهب جنهن کي اهي توهمات پوشيده ڪريو ٿا ڇڏين جي هرگز دشمن نه آهي. ان ۾ ڀڻ شڪ ڪونهي ته ڪيتري ڪوڙي سائنس جا هن وقت رائج آهي تنهن ۾ لامذهبيت جو روح غالب آهي، مگر نه انهيءَ سچيءَ سائنس ۾ جا سطح کان لنگهي ته ٽائين وڃي پهتي آهي. سچي سائنس ۽ سچو مذهب ٻئي سڳا ڀاءُ ڀيڻ آهن. انهن جي هڪ ٻئي سان برهسي يقيناً ٻنهي جو موت آهي. سائنس ۾ جيتري قدر مذهبي روح هوندو، اوتري تناسب سان ئي اها ترقي ڪري سگهندي. وري جيتري قدر سائنس جي مضبوطيءَ تي مذهب جو بنياد قائم هوندو اوتري ئي مناسبت سان مذهب سرسبز هوندو. وڏن دانائن جيڪي وڏا وڏا ڪم ڪيا آهن، اهي سڀ نه صرف سندن عقل ۽ ذڪاوت جو ثمر آهن، پر زياده تر انهيءَ ڳالهه جو نتيجو آهن ته مذهبي جوش سندن طبيعت ۾ نمايان طور ڏسڻ ۾ ايندو آهي، تنهن سندن عقل کي سڌي رستي تي آڻي ڇڏيو آهي. سندن عملي حقائق گهڻو ڪري انهن جي صبر، راست بازيءَ ۽ نفس ڪشيءَ جي بدولت منڪشف ٿيا آهن ۽ نه سندن منطقي ذڪاوت جي بدولت بهرحال نه مذهب سائنس کان جدا آهي ۽ نه سائنس مذهب کان الڳ آهي.

خواب

جڏهن کان وٺي اسان جي ظاهري دنيا آباد آهي،
تڏهن کان وٺي خوابن جي دنيا به آباد هلندي ٿي اچي.
هنن ٻن دنياڻن ۾ صرف سمهڻ ۽ جاڳڻ جو فرق آهي.
ورنه جيڪي به اسان جاڳندي ڏسندا، ٻڌندا، ڪندا ۽
هلندا آهيون، هوبهو ائين، بلڪ ان کان به وڌيڪ ننڊ
۾ ڏسندا ۽ ڪندا آهيون. گوياس تي کان پوءِ هڪ عجيب
عالم اسان جي اڳيان آباد نظر ايندو آهي. اسان مان
هر هڪ ٻار، جوان، ٻڙو، عورت ۽ مرد سڀئي انهي
دنيا جو سير ڪريون ٿا ۽ ان نامعلوم آبادي ۾ سان
ڪونڪو تعلق رکون ٿا، مگر ان هوندي به اسان کي
بلڪل خبر نه آهي ته خوابن جي هن دلفريب بستي ۾
جي اصليت ڇا آهي؟ خواب ڇو ۽ ڪيئن ٿين ٿا؟
زمانه جاهليت کان وٺي اڄوڪي مذهب ۽ جديد سائنس
جي ترقي يافته دنيا تائين خواب ۽ ان جي تعبير جو
مسئلو هڪ لائينحل معامو رهندو آيو آهي. گهڻي غور
۽ فڪر جي باوجود هن باري ۾ متفق تحقيق اڃا تائين
مڪمل ٿي نه سگهي آهي. ان جو وڏو سبب اهو آهي
جو عرصه دراز کان قديم فلاسفرن هن طرف ڪوبه توجه

نه ڏٺو آهي. ان جو نتيجو اهو ٿيو آهي جو ڪم علم ماڻهن خواب جي حقيقت ۽ تعبيرن بابت پنهنجي سمجهه ۽ علم موافق ٿاويون ڪيون آهن ۽ پنهنجي پنهنجي راه موجب انهن کي مڃڻ لڳا آهن.

مفڪرين ۽ علماء ڪرام جيڪڏهن هن طرف هڪو غور ڪيو آهي ته به بلڪل دير سان ۽ اهو نهايت اڻ پورو. جاهليت جي زماني ۾ خواب جي بلڪل گهڻي اهميت هئي. رمل، نجوم يا فال وانگر خواب مان پڻ ماضي ۽ مستقبل جي حالات جو اندازو لڳايو ويندو هو. ان کان پوءِ مذهبي علمائن پڻ هن طرف توجهه ڪيو ۽ قريب قريب هر مذهب ۾ خواب جي حقيقت ۽ سچن خوابن جي تعبير جي اصليت مڃي ويندي هئي. جيتري قدر تحقيق جي روشني وڌندي ويئي، اوتري قدر وهمي خوابن جي اهميت گهٽ ٿيندي ويئي ۽ خوابن جي محض شاعرانه تخيل ۽ انهن جي حقيقت ۾ چڱيءَ طرح فرق معلوم ٿي ويو. علماء اسلام جي نزديڪ خوابن جي جيڪا حقيقت آهي، تنهن سان ٻين مذهبن جي عالمن ۽ فلاسفرن جو اتفاق راه آهي. البت جديد سائنس جي نقطه نظر ۽ قديمي خيالات ۾ فرق ضرور آهي.

اهو امر مسلم آهي ته انسان کي ظاهري طور پنج حواس آهن، ڏسڻ، ٻڌڻ، چڪڻ، سنگهڻ ۽ ڇهڻ. اهڙيءَ طرح دماغ ۾ به پنج طاقتون پوشيده آهن. جن کي جنس مشترڪ خيال، متصرفو، واهمو ۽ حافظو چئجي ٿو.

انهن مان هر هڪ جو پنهنجو پنهنجو ڪم جدا جدا جاري آهي. اسين جيڪي به ڄاڻندي ڏسون، ٻڌون يا چئون تاسو سڀ خيال، ۽ حافظي جي مدد سان اسان جي دماغ ۾ ڏنل ڳالهين جون ياداشتون موجود ٿي وڃن ٿيون. اهڙي طرح وري جي ڳالهيون ڄاڻندي اسان جي وهم ۽ گمان کي محسوس ٿين ٿيون، انهن جي ياد به اسان جي دماغ جي پرده تي قائم ٿي وڃي ٿي. مگر جنهن صورت ۾ ڄاڻڻ وقت اسان برابر دماغ جي انهن طاقتن سان ڪم ڪندا رهندا آهيون، تنهنڪري انهن ڳالهين کي يڪسوٿي حاصل نه هوندي آهي. متصرفي جو ڪم اهو آهي، ته جي ڳالهيون، صورتون اسان جي ياداشت ۾ محفوظ ٿي وڃن، انهن ۾ تصرف ڪري انهن کي پاڻ ۾ ملائي؛ ليڪن ان قوت جو اهو ڪم ڄاڻڻ واريءَ حالت ۾ پوريءَ شدت سان ان ڪري نٿو ٿي سگهي، جو ان کي يڪسوٿي حاصل نه هوندي آهي. جڏهن اسين سمهي رهون ٿا، تڏهن اسان جا سڀ ظاهري حواس بلڪل غافل ۽ بيهوش هوندا آهن، ليڪن پوشيده طاقتون جنهن جو ذڪر مٿي ڪيو ويو آهي، اهي بلڪل پوري اثر سان ڄاڻندڙ هونديون آهن، ۽ پنهنجو ڪم شروع ڪنديون آهن. ان مان ظاهر آهي ته قوت متصرف جڏهن خيال، حافظي ۽ وهم جي سڀني ياداشتن تي اثر ڪري ٿي، تڏهن انهن کي هڪدم حرڪت ۾ آڻي ٿي. ان حالت ۾ جو ڪجهه اسان جي

سامهون اچي ٿو، ان کي اسين روکي نه ٿا سگهون، چو ته اسان جا ظاهري حواس ان وقت ستل هوندا آهن. اهڙي سبب آهي، جو اسين خوابن ۾ اهڙيون ڳالهائون ڏسندا آهيون، جو جاڳندي ممڪن نه آهن. اهو سڀ اهڙيءَ طرح ٿئي ٿو، جهڙي طرح سمنڊ جي پردي تي ڪيترين ئي ننڍين تصويرن بلڪل وڏيون ڏسڻ ۾ اينديون آهن. عجيب و غريب حرڪتون ڪنديون نظر اينديون آهن، متصرفي جي مشين به ساڳيءَ طرح اسان جي ياداشت جي تصويرن کي گهٽائي وڌائي خواب جي پردي تي آڻي ٿي ۽ اسين چپ چاپ انهن کي ڏسندا رهون ٿا. مطلب ته جو ڪجهه اسين جاڳندي ڏسندا، ٻڌندا يا سوچيندا آهيون، اهڙي اسان جي دماغ جي ياداشت ۾ محفوظ رهندو آهي ۽ اهڙي اڪثر خواب ۾ ڪڏهن بهجنسي ۽ ڪڏهن ڪڏهن گهٽ وڌ ٿي نظر ايندو آهي، قديم فلاسفرن جي نظر ۾ دراصل خواب جي حقيقت اها ساڳي آهي، جا اسلامي عالمن جي آهي. فرق صرف اهو آهي جو هڪڙا چون ٿا ته خواب سڀيئي گذريل وقت جا خيالات ۽ روايت آهن، جي ننڊ ۾ اچن ٿا، ٻيا چون ٿا انهيءَ حقيقت کانسواءِ خدا جي طرفان انساني روحن کي ڪن خوابن جي ذريعي غيب جون خبرون پڻ ملن ٿيون ۽ اهڙن خوابن کي ”روايتي. صادق“ چئبو آهي. سچن خوابن جا منڪر اهڙي قسم جي خوابن جو ثبوت ملڻ بعد انهن جي اصليت کان ته انڪار

ڪري ٿي نٿا سگهن، باقي شرم کي پرچائڻ خاطر ائين چوڻ تي مجبور آهن ته جيستائين روح جي مسئلي جو انڪشاف پوريءَ طرح اڃا نه ٿيو آهي ۽ عالم ارواح جي حقيقت کي سمجهيو نه ويو آهي، تيستائين اسين اهڙن خوابن جي اهميت کي مڃي نٿا سگهون. گذريل خيالات ۽ حالات جي خوابن جا مثال ته شب روز اسان جي اڳيان موجود آهن، پر سچن خوابن جا تجربا پڻ اسان مان ڪيترن اصحابن کي ذاتي طور ٿيندا رهن ٿا. سڀ کان اول حضرت يوسف عليه السلام جو خواب ان حقيقت جو گواه آهي، جو متعدد آسماني ڪتابن ۾ موجود آهي.

قرآن ڪريم ۾ ته ان جو مڪمل تفصيل موجود آهي. توريت ۾ پڻ هن طرح لکيل آهي ته ”حضرت يوسف عليه السلام ننڊپڻ جي وقت ۾ هڪ خواب ڏٺو هو، پنهنجي ڀائرن کي ٻڌايائين ته ”مون خواب ۾ ڏٺو آهي ته منهنجو گابو اٿيو ۽ سڌو ٿي بيٺو ۽ پوءِ اوهان جا گابا جي هيڏانهن هوڏانهن بيٺل هئا سي منهنجي گابي جي اڳيان آيا ۽ اچي جهڪيا.“ اهو خواب ٻڌي سندس ڀائر باڪل ڪاوڙجي ويا ۽ چيائون ته ”ڇا؟“ تون اسان جو حاڪم ٿيندين! ۽ اسين توکي سجدو ڪنداسين؟“ قرآن پاڪ ۾ پڻ بيان ڪيل آهي ته حضرت يوسف عليه السلام خواب ۾ ڏٺو ته ”سج، چند ۽ ٻارهن تارا مون کي سجدو ڪري رهيا آهن. هن خواب

جي حقيقت جڏهن سندس پيءُ حضرت يعقوب عليه السلام
 ٻڌي تڏهن فرمايائين ته ”ڇا تنهنجا ماءُ، پيءُ ۽ سڀ
 ڀائر توکي سجدو ڪندا؟“

حضرت يعقوب عليه السلام هن جي سڄي خواب
 جو تعبير اهو ڪيو ته هو بادشاهه ٿيندو ۽ ان کي سڄي
 چنڊ يعني سندس ماءُ، پيءُ ۽ يارهن ستارا معنيٰ هن جا
 يارهن ڀائر سجدو ڪندا. هيءُ ڳالهه ٻڌي سندس ڀائر
 سڀ سڙڻ لڳا. ايتري قدر جو سندس جاني دشمن ٿي
 بيٺا، ليڪن باوجود ڀائرن جي دشمنيءَ جي، سندس وار
 به ونگو نه ٿيو. جيتوڻيڪ هن کي ڪوھ ۾ وڌو ويو،
 غلام بڻيو، مصر ۾ قيد ٿيو، ليڪن هڪ ڏينهن نيٺ
 سندس خواب سچو نڪتو، ۽ خواب جو تعبير پورو ٿيو.
 هو سچ سچ مصر جو بادشاهه بڻيو ۽ سندس ماءُ پيءُ ۽
 ڀائرن کيس سجدو ڪيو. هن مان صاف ظاهر آهي ته
 خواب ڏسڻ وقت اهي خيالات حضرت يوسف عليه السلام
 جي وهم ۽ گمان ۾ به ڪين هئا، جي کيس نظر اچن
 ها. هاڻي چئو ته اهو روحاني پيغام نه هو ته ڇا هو؟
 هاڻي اسين خوابن جي قسمن کي ڇڏي، جديد سائنس
 جي نظريي سان خواب جي اصلي حقيقت کي هتي
 واضح ڪرڻ ضروري ٿا سمجهون.

مذهبي حيثيت سان جي خواب ناما يوزپ ۾ مرتب
 ٿيا آهن. تن کي نظر انداز ڪري جيڪڏهن ڏٺو ويندو ته
 يوزپ جي فلاسفرن خواب جي مسئلي کي سنه ۱۹۰۰ع

تائين وهر و خيال کان وڌيڪ ڪابه اهميت نه پئي ڏني آهي. ڏٺا يونيورسٽيءَ جي هڪ پروفيسر سگمنڊ فرائيڊ سن ۱۹۰۰ع ۾ خواب جي حقيقت ۽ ماهيت تي ڪافي غور ڪيو. هن فاضل پروفيسر جي خواب بابت ڪيل تحقيقات کان اڳ خوابن جي نفسيات تي ڪابه تصنيف موجود ڪانه هئي ۽ نه وري سائنسيفڪ طريقي سان هن مسئلي تي ڪو غور ڪيل هو. فرائيڊ جي نفسيات ۾ خواب جي تخيل جو خلاصو هيءُ آهي ته ”نند انهيءَ حالت جو نالو آهي، جڏهن اسان جا ظاهري حواس سمهي رهن ٿا. فرائيڊ جي خيال موجب حواسن جون ٻه طاقتون آهن: هڪ شعوري طاقت ۽ ٻي لاشعوري طاقت. شعور جو ڪم اسان جي پنجن حواسن کي ڪم ۾ آڻڻ آهي ۽ لاشعور جو ڪم، شعور جي ماتحت فڪر ۽ غور ڪرڻ آهي.

جاڳندي ۾ اسان جا شعوري حواس ڪم ڪن ٿا، جنهن ڪري لاشعوري طاقت ان وقت ڪم ڪري نٿي سگهي.

وري جڏهن اسان سمنهن ٿا، تڏهن شعور جو ڪم بند ٿئي وڃي ٿو ۽ لاشعوري طاقت جا تيار ڪيل نقشا اُڀري اچن ٿا ۽ خواب جي پردي تي انهن جون حرڪتون شروع ٿين. ليڪن ٿيون. اهي سڀئي حالات ۽ خيالات جي جاڳندي وقت اسان جي شعور جي سامهون اچن ٿا. اهي ساڳيا سمنهن وقت جڏهن شعور

غافل رهي ٿيو، تڏهن ٻاڪل جلدي جلدي حرڪت ڪندي نظر اچن ٻڙا.

هن ساڳئي نظريي جي تصديق هڪ ٻيو فلاسفر پروفيسر برگسٽان پڻ ڪري ٿو. هن جو خيال آهي ته بي شمار خواهشون، خيالات ۽ صورتون اسان جي دل ۽ دماغ، ذهن ۽ حافظي ۾ بند رهن ٿيون ۽ جاڳڻ واريءَ حالت ۾ انهن سڀني تي شعور جي روشني پيل هوندي آهي. اهڙيءَ طرح وري لاشعور جي مدد سان جو ڪجهه به سوچيندا آهيون، اهو به دماغي ياداشت

پيل هوندو آهي. مگر ان جو مثال هڪ اونداهي ڪوھ وانگر آهي. اسان جون اهي ياداشتون ذهن جي اونداهي ڪوھ ۾ بند هونديون آهن، جن جي مٿان شعور جي روشني پکڙيل هوندي آهي ۽ هيٺان لاشعور جي طاقت ڍڪيل هوندي آهي، تنهنڪري جڏهن جاڳندا آهيون، تڏهن انهن ڳالهين ڏانهن ڪوبه توجه نه ڏيندا آهيون، جن کي شعور ذهن ۾ بند ڪيو ويٺو هوندو آهي. سمهڻ بعد جڏهن شعور پنهنجو ڪم بند ڪري ٿو، تڏهن انهيءَ اونداهي ڪوھ جو دروازو پاڻهي کلي پوي ٿو ۽ سڀئي رڪاوٽون دور ٿي وڃن ٿيون. تنهن کان پوءِ اهي بند ٿيل ياداشتون انهيءَ اونداهي ڪوھ سان هڪدم نڪرڻ شروع ڪن ٿيون ۽ لاشعور جي تاريخي ۽ حرڪت ڪرڻ شروع ڪن ٿيون. اهڙي حالت کي خواب لهڻ چئجي ٿو. هاڻي جي ڳالهائون

سمهڻ کان اڳ اسان جي ذهن ۽ دماغ کي ويجهو هونديون آهن ۽ جي آواز اسان جي ڪنن تي پنهنجو اثر زياده ڪندا آهن، اهي ئي چٽي طرح سان پهريائين اسان جي سامهون خواب جي صورت ۾ اچن ٿا. اها آهي جديد سائنس جي روشنيءَ ۾ خواب جي حقيقت. هاڻي اچو ته قديم ۽ جديد فلسفہ خواب جي نقطہ نظر کان خوابن جي تعبيرن ۽ اثرات تي روشني وجهون. سڀ کان پهريائين خوابن جا قسم جي دنيا جي فلاسفرن ٻڌايا آهن انهن جو بيان ٿا ڪريون:- پهريون خواب پریشان، ٻيو خواب مرض، ٽيون خواب صحيح يا رويائي صادقہ، ان ۾ شڪ ڪونهي ته سڀئي خواب سچا ۽ قابل يقين نہ آهن.

پهرين ٻن قسمن يعني خواب پریشان ۽ خواب مرض جي متعلق قديم خواه جديد فلاسفرن جو پاڻ ۾ اتفاق آهي، باقي خواب صحيح بابت جديد سائنس کي اڃا يقين نہ ٿيو آهي.

(۱) خواب پریشان، اهي خواب آهن جي هاضمي جي خرابي يا دماغ جي پریشانيءَ ڪري نند ۾ ڏسڻ ۾ ايندا آهن، جهڙي طرح سياري ۾ نند جي حالت ۾ جيڪڏهن اسان جي مٿان سوڙ يا رضائي لهي ويندي آهي، ته اسان خواب ڏسندا آهيون ته بلڪل اگهڙا گهمي ڦري رهيا آهيون، يا وري جيڪڏهن اُڃ بک ۾ سمهو آهي ته خواب ۾ چڱا چڱا طعام کاڌي لاءِ ملندا آهن.

جي ڪاٺي ڍڙ ڪبو آهي، مگر اک کليل سان انهن جو ڪوبه اثر نظر ڪونه ايندو آهي. بعض اوقات هن قسم جا ڪي خواب سڃاڻ نه ٿي سگهي ٿا، ڇو ته انهن جي شهره آفاق شاعر ”ڪولرج“ جو نظم ”قبلا خان“ جنهن ۾ ٻن سون کان ٽن سون ٽائين مصرعون خواب ۾ چيل آهن، سي سڀ کيس ياد رهيون، جي جاڳڻ تي هن قلمبند ڪري ورتيون

(۲) خواب مرض ۾ اهي خواب داخل آهن، جي ڪنهن بيماريءَ جي حالت ۾ سڀ کان پوءِ نظر ايندا آهن، مثلاً اسان جي دماغ تي بخار سببان گرميءَ جو اثر غالب هوندو آهي ته اسين خواب ۾ ڏسندا آهيون ته ڪنهن باهه ۾ گهمي رهيا آهيون يا باهه جا شعلا اسان کي ساڙي رهيا آهن. خواب مرض جو تعبير ته بلڪل اسان هوندو آهي. جيڪڏهن بيماريءَ جي زماني ۾ اسان کي خواب ۾ زرد رنگ جون مختلف شڪليون وڙهنديون يا مارڪٽ ڪنديون ڏسڻ ۾ اچن ته يقين آهي ته اهي صفرا جي گهٽائي سبب، يا خوش نما صورتون ڏٺيون وڃن ته يقين آهي ته خون جي ڪثرت سبب هونديون. درياءَ ۾ ترڻ، مينهن پاڻيءَ جي طغياني ڏسڻ بلغم جي زيادتي جي علامت آهي. ڪاري رنگ جون صورتون جهڙوڪ: قبرستان، مردا، ڪارا ڪتا، ديو، پوت، انڌا ماڻهو وغيره خوابن ۾ ڏسڻ سودايت جي نشاني آهي. ليڪن هن خوابن ۾ روزمره جي زندگيءَ وارن واقعات کان ڳالهائون

ٻاهر هرگز نه هونديون آهن. جديد تحقيقات کان پوءِ نفسياتي نقطہ نظر سان بعض ڊاڪٽر گهڻن مرضن جي تشخيص ۾ هنن خوابن جي مدد وٺندا آهن.

(۳) سچن خوابن بنسبت افلاطون جي ڪيل تحقيق گهڻي حد تائين سچي ثابت ٿي آهي، هن جو چوڻ آهي ته خواب ۾ اسين عموماً اهڙي ڳالهه ڏسون ٿا، جا جاگندي وقت ڏٺي يا ٻڌي اٿئون، ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته اهڙا خواب فقط کاڌي کائڻ بعد جڏهن سمجهجي ٿو، تڏهن ڏٺا ويندا آهن، پر انهن کان سواءِ ٻيا به خواب آهن، جي اسين خالي ذهن هجڻ ڪري ننڊ ۾ ڏسندا آهيون. انهن خوابن جو تعلق ڪنهن ٻي دنيا سان آهي. چنانچ هن خيال جي تصديق علماء اسلام خصوصاً ۽ ٻين مذهبن جي بزرگن عموماً ثبوت سان ڏني آهي. ازانسواءِ ان باري ۾ ڪيترا واقعات ۽ تجربات پڻ موجود آهن. دنيا جي ٻن فلاسفرن هيپاڪريٽس ۽ گيلن جو پڻ متفق فيصلو آهي ته ”جيڪي خواب ۾ اسين ڏسون ٿا، انهن مان ڪي يقيناً خدا جي طرف کان آهن.“ مذهبي روايت ۽ بيانات ڪي چڱي جديد ماهرين نفسيات جا رايو به گهڻي حد تائين سچن خوابن جي حقيقت کي مڃين ٿا. پوءِ ڪٿي چٽي طرح نه مگر گول مول نموني ۾ مڃين ٿا. ڊاڪٽر ريوورز چوي ٿو ته ”اسين خواب ۾ جا حالت ڏسون ٿا، اها ڪيفيت اگر خواب ۾ ئي ختم ٿي وڃي ته ان جو تعبير اهو نه ڪرڻ گهرجي ته ان جو نتيجو

آئیندي ڪجهه به نه ٿيندو، پر اتي ئي ختم ٿي چڪو. پر جيڪڏهن اها حالت خواب ۾ اڻ پوري رهجي وڃي يا ڪشمڪش-ڪئي جاري ڏسندي ئي اک کلي پوي ته ان جو نتيجو ضرور نڪرندو ۽ اهو نتيجو ناخوشگوار هوندو. ڊاڪٽر ايوننگ جو پروفيسر فرائيڊ جو مکيه نائب هو، سو چوي ٿو ته:-

”انسانن لاءِ خواب اهم ۽ مفيد ٿيندا آهن، بشرطيڪ اسان کي انهن جو صحيح تعبير ڪرڻ اچي. خواب جي مختلف نظرين جو سبب اسباب اهو آهي ته خوابن جو صحيح تعبير فقط تڏهن ڪري سگهيو جڏهن پهريون خواب ڏسڻ بعد ان جا واقعات پوريءَ طرح ياد رهن ۽ پوءِ ته خواب ۾ ڏنل ڳالهون اهڙيون هجن، جي اسان نه ڪڏهن ڏٺيون هجن، نه ڪڏهن ٻڌيون هجن ۽ نه ڪڏهن انهيءَ بابت اسان روزمره جي زندگيءَ ۾ ڪو ذڪر يا احوال ٿي ڪيو هجي، جيڪڏهن اسان کي يقين ٿئي ته ڄاڻندي وقت اسان جا ذهن خوابن ۾ ڏنل واقعات کان بلڪل خالي هئا ته پڪ سمجهڻ گهرجي ته اسان جو خواب سچو آهي. پوءِ ٻلي اهڙي خواب جو تعبير ڪرائجي.“

علماء اسلام جو عقيدو آهي ته ”جو خواب دماغ جي درستي، جسم جي پاڪيزگيءَ ۽ خيالات جي صفائيءَ جي حالت ۾ سٽي پئي ڏسجي ٿو، اهو خواب بلڪل سچو آهي، ۽ ان کي خدا جي طرفان روح کي هڪ

مليل پيغام سمجھڻ گهرجي.

چيو وڃي ٿو ته شاعرن، شيرين، مستن، مريضن، ۽
 غمگين انسانن جا خواب اڪثر سچا نه هوندا آهن.
 خواب ۾ اسين بعض اوقات ماضيءَ کان سواءِ حال جون
 گالهليون ۽ مستقبل جا واقعات، قريبي رشتيدارن ۽
 احباب جا خيالات پڻ معلوم ڪندا آهيون. اهي خواب
 سڀ روحاني چيا وڃن ٿا.

والله اعلم بالصواب

وسڪارو

ڪهڙي نه ڪپ ورندي ڏنائين، سچ پچ ته هو به
ابههه پڇڙو، مگر سندس ورائي منهنجا ٺپ ٿي ناري
چڏيا. ٻارن جا امتحان وٺندي سڄي ڄمار گذري وئي
اتر، پر ههڙو تڙ جواب ڪڏهن ڪونه مليو. سو به هڪ
ٿر جي چوڪر کان! ٻئي ڪتاب جي مندن جو سبق
هو. سنڌ جي چوڪرن کان جڏهن پڇندو آهيان ته
”سال ۾ مندون ڪيتريون آهن ۽ ڪهڙيون آهن.“
تڏهن سڀ ڪو طوطي وانگر چئي ويندو آهي ته ”سائين
چار مندو: سيارو، بهار، اونهارو، سرءُ. وري جي پڇيو
آهي ته ”چئن مندن ۾ چڱي مند ڪهڙي؟“ ته ٺڪ
ورندي ڏيندا آهن ته ”سائين بهار.“ پر هن ٿر جي سادي
سودي ٻار کان جڏهن پڇيم ته ”ٻٽ! سڀني مندن ۾
سڀئي مند ڪهڙي؟ تڏهن سمجهو ٿا ته ڪهڙو جواب
ڏنو هوندائين! ٺٽ ٺپ چيائين ته سائين ”وسڪارو“ ڪا
گهڙي ته ماٺ ۾ پئجي ويس، ڇڻ ڍڪر اچي ويا. فل
مارڪون ڏنيون مانس. ڀلا سندس جواب ڇو غلط سمجهان؟
جيڪڏهن بهار چوي ته صحيح نه ته هر ڀيرو غلط ڏيانس
۽ مارڪون کائي وڃان! ويچاري ٿري ٻار لاءِ سچ پچ

وسڪاري يعني سارنگ کان سواءِ ٻي ڪهڙي مند چڱي
چئي ٿي سگهجي؟ بهار جون باتيون ته اهي ڪن جي
ڪشميري يا انگلستاني هجن يا وري ٻين ٿڌن ملڪن
جا رهاڪو هجن، جن مندان مند بهار جا جوڀن اکين
ڏنا هجن. وٺن ٻوٽن جو ڦوٽو، ڦلوارين ۾ رنگارنگي
گلن ڦلن جي ٿڙن ۽ ڪڙڙن جو درشن پنهنجي نيشن نهاري
ڏٺو هجي ۽ صبح شام چمن ۽ باغن جو سير ڪري
سءِ ورتو هجي.

ويچارو ٿري ڇا ڄاڻي ته ڌار ڌار سڳند وارا گل
ٿيندا ڇا آهن، باغ ۽ بهار ڪهڙين بلائن جا نالا آهن.
هن لاءِ ته سموريءَ خدا جي خدائيءَ ۾ وسڪاري کان
وڌيڪ ڪهڙي بهار آهي. هزارين بهار جون مندون
وسڪاري تان گهوري ڦٽيون ڪجن. ٿر جي بهار به
بيشڪ آهي ئي وسڪارو. ڇاڪاڻ ته چنڊون يا وسڪارو
تسئي سارنگ سانوڻ ۾، تنهنڪري چوڪر ويچارو
سارنگ کي نالوئي وسڪارو ڏئي ڇڏيو. ڪهڙو نه سڀين
پارٽين پورو نالو ٿري ويچارا چون ته سائين اسان جو
ملڪ آهي ئي ڪڪر تي. ٻين ملڪن جي ماڻهن جون
اڪيون زمين ۾ هونديون آهن، پر اسان جا نيڻ آسمان
۾ کتل هوندا آهن ته ڪڏهن ٿي ڪاري گهٽا ڪر ڪڍي.
وڃ ڏسيو پيا وهندا آهيون، نماڻا نيڻ ڪڍي آڪاس ڏي
ليا پائي پيا لوچيندا آهيون ته ڪٿان ڪا ڪڪرن
جي ڪس ڏس ۾ اچي ٿي؟ جيڪڏهن ويچارن ٿرين

ڪي موگهون پسيون ته چوندا ته اجهي چنڊون آنيون.
جي بادلن ۽ کوئين ڪيل ڪيا ته بس بود ۾ اچي ڏوٽا
ڏيندا ۽ ڪجريا بيچليا ۽ پانت پانت جا گيت گائيندا
۽ شڪراني جون گنگهريون رڌي گهر گهر ورهائيندا.
جڏهن اڳوندرو آب آڻو ۽ پلر جي پالوت سان اچ ٿي
اچ ڏسڻ ۾ آئي تڏهن اچي سنگهارن کي سک ٿيندو،
هڪ سگهڙ ويچاري چيو آهي ته:-

”پاڻ ڏٺي پيدا ڪيو ٿوڪ وڏو هي ٿر،
آهي شيل ان سان، پهرين پار ڪر،
وسن مينهن ملڪ تي، ٿمي الاهي امر،
پيرا ڏيو پتن تي، ڪوڏ وسي ڪڪر،
لهي ڏولاھو ڏيهه سان، ٿڌو ٿمي ٿر،
ٽين ٿاڏيون ٿر ۾، پين پاڪ پلر،
وڪڙيون ولھارن ۾، ڦٽي جهلين ڦر،
آسرو ڪري الله جو، هاري هٿن ۾،
سپاڄهو ٿر، ٿو آڱو ڏياري ان کي.“

مطلب ته مينهن وسي اوکاڻو ته ٻئي ڏينهن هاري
هر ڪٿي هلٽ سوتو بنيءَ ڏي ٻج جي پاني ڪٽي راهي
ٿي ويندو. اسان جي سنڌ ۾ مينهن جو ڪهڙو قدر آهي؟
هتي ته مينهن ڪڏهن ڪڏهن رحمت جي بدران ڦري
زحمت ٿيو پوي. گپ ڇڪ لڳيو وڃي، جايون جڳهيون
ڊهيو پون، فصل ٻڏيو وڃن، واهن ۾ گهارا پئجو وڃن،
ڏهاڙي جو ڪم ڪار روڪيو وڃي، ماڻهو ڪڪ ٿيو

ڪريم کي ڪوڪارين تہ مينهن مانو ٿئي. پاڻيءَ جو نيڪال نہ هئڻ ڪري پاڻي ڪنو ٿئي، پوسل ڪري، مچر مهو ٿئي، اپٽ ۽ ڌڀ ساڙي، روڳ وڌي، ۽ اگاهائي اسري. مطلب تہ واڌي کان گهاٽو گهڻو ٿئي. پر ٿر جي وارياسي زمين ۾ قسمن قسمن گاهه ڦٽن، گنديڙ، گم، چيهو، چل، لڙ لنب، ڀرت، مرث، مانڌاڻو، مڪئي، بيڪڙ، پنگري ۽ ٻيا انيڪ گاهه اڀري پون ۽ مال لاءِ مٿو چارو موجود ٿيو پوي.

”ٿاريل ٿرن ۾، ڪن رهاڻيون رس،
وٺا مينهن ملڪ تي، واحد ڪئي وسر،
هاديءَ جي حڪم سان، گلن چانبا گس،
اچي خوشبوءِ ان مان، قلبون لهي ڪس،
مال ڪاهي ماڻهو اچن، لاڙ منجهارا لس،
ناري منجهان نڪريو، ڪنڌي جهلين ڪس.“

سبحان الله! ٿر ويچارو آهي بہ سارنگ سان، وسڪاري جي ٿاڻي ٿر کي سنڌ جو ڪشمير چئجي تہ ڪوبہ وڌاءُ ڪونهي. ڪيئن نہ اڃايل خشڪ ريتيءَ تي مينهن پوڻ سان ساوا گاهه اڌما ڏئي اٿندا آهن! سڄيون پتون، ماڻاريون، تڙڪول، گوچارون، ڏهر ويٺر، مڙها، مڙهڪيون، دڙاڪيون ڪيئن نہ ساوڪ سان ستجي ويندا آهن. ساري ڌرتي ڄڻ تہ ساڻو وڳو ڍڪي سويياوان پئي ڏسڻ ايندي آهي. ٻار جي پالوٽ سان ٽوپا ترايون ڇاچرجي ڇلي پوندا آهن. ڪڪن تي ريدارن جون رهاڻيون ۽

پٿارين جون رنيون ۽ ناد هڪ واريءَ ته هٽين کي
هرڪاپو وٺن. وري وٺندڙ هير به ته ڇت چورايو وٺي.
ڪهڙا به سخت چوها اچن يا اوهيڙا اٿن، ته ٿر جي
اڇايل واري پاڻي پيمو وڃي. نه گپ ٿئي نه گارو، نه
روگ نه مڇرن جو مارو. جهولن ۽ لڪن جي سڙيل
۽ ٽٽل واري ٿريو ٽٽي ٿيو پوي. پڪيون عمارتون
ڪونه هجن جي ٻهي پون. هتي ته رگو چونرا ۽
۽ چونڪيون، چنبا ۽ لانيون هجن ٿيون، جي ٽوپي
اوجل ٿيو پون. مينهن وسي به ڏينهن، چنبا ٽمن ڇهه ڏينهن.
ڪڪاڻان گهر ٿڌا ۽ ٿانڻا ٿي سرگ سمان ٿيو پون.

مطالب ته سنڌ سونهاريءَ جي سڀني شاعرن جي
سرتاج پٿاڻي گهوت عليہ الرحمۃ ٿر ملڪ ۾ ڪي
ته خوبيون ڏنيون هيون، جن هن قدرت جي سڄي عاشق
کي ٿر جي ڪڪ پن تي موٽ ڪري وڌو هو ۽
سر سارنگ ۾ بي ٿڙڪ چئي ڏنائين ته:-

سارنگ سار لهيج الله لڳ اچين جي،
پاڻي پوڄ پتن ۾ ارزان آن ڪريج،
وطن وسائيج ته سنگهارن سک ٿئي.

—مهم—

سارنگ کي سارين ماڻهو مرگه مينهيون،
آڙيون ابر آسري تارا تسنوارين،
سپون جي سمند ۾ نئين سر نهارين.

پلر پيارين تـ سنگهارن سک ٿئي.

—

مند تي منڊل منڊيا، ڪمي اوهيڙن اوڪ،
چاچر تي چنن ۾ مينهيون چرن موڪ،
سرهيون تيون سنگهاريون، پويو پائڻ طوق،
ميهاچيڙ ڦنگيون، جت ٿين سڀيئي ٿوڪ،
لاهين مٿان لوڪ، ڏولائي جا ڏينھڙا.

—

مند تي منڊل منڊيا، تازي ڪمي تنوار،
هاريـن هر سنباهيا، سرها ٿيا سنگهار،
اڄ پڻ منهنجي يار، وسڻ جا وڊس ڪيا.

—

يت ڀري پٽ پيئون وڃن ڪيا ڌرم،
واحد وڏائي ڪيا ڪنڊين سان ڪرم،
سنگهارن شرم، رکين منهنجا سپرين.

—

موٽي مانڊاڻ جي، پيري ڪيائين ڀر،
وڃون وسڻ آڻيون ڪوڏان ڪٽي ڪر،
مينهيون پاڻ مراديون ٿڌا چرن ٿر،
وڏي اوه آڻيون پٺي لائي ڦر،
ساري اڇيو سامهيون ڏين ڪير سجر،
ساڻ واندين وڙ، پرين پرڇڻ جا ڪيا.

—

مسوت

هن عالم فانيءَ جي نيرنگين جو ڪير انڪار ڪري
سگهندو؟ هن جهان جي ڪنهن به شيءِ کي هرگز ڪو
قرار نه آهي.

سڪون محال ۽ قدرت ڪي ڪارخانه ميڻ،
ثبات ايڪ تغير ڪو ه ڪو زمانه ميڻ،
ڪالهه جهڙيون حالتون اڄ نه آهن. جن جي نالي
کان ڪالهه وڏا. وڏا بهادر به ڏيکيا ٿي اڄ اهي مٽيءَ
جي پيٽ ۾ داخل آهن.

وڻي خاڪ ڪائي گهڻن جو مٿو،
اڇا خاڪ جو پيٽ ڀرجي نٿو.
ڪالهه جنهن جاءِ تي سربفاڪ محلاتون هيون، جن
۾ عيش عشرت جو دور دورو هو، اڄ اتي صرف خاڪ
جا ڍير آهن.

پردہ داري ميڪند برقصر ڪسري عنڪبوت،
بوم نوبت ميزند برگنبد افراسياب.
بجي ڪالهه تاج و تخت جا مالڪ هئا، اڄ اهي
گدائيءَ ڪندي نظر اچن ٿا. جيڪڏهن انسان پنهنجي
زندگيءَ تي غور ڪري ته هوند کيس پنهنجي عيش عشرت،

منصب حڪومت ۽ اختيار قدرت جي صحيح حقيقت معلوم ٿي وڃي، ليڪن انسان غفلت جو مجسمو آهي. هنڪي پنهنجي دنياوي مشاغل کان ايتري فرصت ڪٽي آهي، جو پنهنجي انجام تي نظر ڪري! جڏهن هيءُ غافل انسان پنهنجي زندگيءَ جي انتها تي غور نه ٿو ڪري، جنهن جي مدت صرف چند سال آهي، ته پوءِ هو هن ساريءَ ڪائنات جي انجام تي غور ڪرڻ طرف ڪيئن مائل ٿيندو، جا هڪ ڏينهن ضرور فنا ٿيڻ واري آهي! ”ڪل من عليها فان“

يقين آهي ته هرڪو ذي روح يا ته پنهنجي زندگيءَ جا مختلف درجا طي ڪري آهستي آهستي ڪمزور ٿي مري وڃي ٿو يا بالڪل چڱو ڀلو ڪنهن اوچتي حادثي ۾ گرفتار ٿي فنا ٿي وڃي ٿو. طبعي عمر پوري ڪري مرڻ کي موت چئجي ٿو ۽ ڪنهن ناگهاني حادثي جي صدمي سان جان ڏيڻ کي حادثاتي موت ڪوٺجي ٿو. نسل هيوانيءَ سان پڻ ساڳيو قاعدو لاڳو آهي ته يا هو طبعي موت مري يا حادثي جي سببان يڪ لخت صفيح — هستيءَ تان ميتجي وڃي. ٻهر صورت هر ڪنهن کي موت سان هڪ ڏينهن ضرور ملاقي ٿيڻو آهي.

بيشڪ موت بظاهر نهايت هولناڪ نظر اچي ٿو. موت جو نقشو اڪثر مذهبن جي شاعرن، فيلسوفن ۽ مصورن نهايت ئي پيائڪ ۽ خوفناڪ ڪري چٽيو آهي. هندو ڌرم ۾ موت جي خيالي تصوير عموماً هڪ

دهشتناک دیو ۽ وحشتناک راکاس سان متشبه
کیل آهي، مگر موت چونڪ هڪ اهڙو فطري امر
آهي جو بلڪل ان گس آهي.
کل نفس ذائقة الموت.

۽ ڪوبه اللہ کان آزاد رهي نٿو سگهي ۽ ان جو وقت
معین آهي.

فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون.
تنهنڪري مذهب اسلام موت کان بچندڙن کي
نهایت بزدل ۽ ضعیف الایمان سڏيو آهي. علامہ سر
محمد اقبال فرمایو آهي تہ:-

نشان مرد مومن با تو گوید
چو مرگ آید، تبسم برب اوست
هڪ سچي مومن کي موت اهڙو پیارو هئڻ گهرجي،
جهڙو هڪ ڪافر کي حیاتی پیاري هوندي آهي.
هيءَ فانی زندگی درحقیقت حیات ابدی جو فقط
هڪ پاڇو آهي، جيئن مولانا رومي فرمایو آهي تہ:-

مرگ مارا زندگی دیگر است
زهر مرگ از شهد شیرین خشن تر است
مرگ سازد، مغز را صاف ز پوست
تارساند دوست را نزدیک دوست
یاد رکڻ گهرجي تہ موت کي مرحبا صرف اهي ئي
ڪندا جن جا اعمال صالح هوندا یا جن پنهنجي زندگی
جا قیمتي لمحہ، بي پناه خطائن ۽ سیاہ ڪارین ۾ ضایع

ڪرڻ کان بچايا هوندا. آڙان مجيد فرقان حميد ۾ الله
تبارڪ و تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:-
إِنْ زَعَمْتُمْ إِنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ..

تنهنڪري هر هڪ انسان تي لازم آهي، ته موت
کي هميشه آئيني مثل پيش نظر رکي ۽ حياتي ۽ جي
دمن کي هڪ وڏي غنيمت سمجهي.

خير مے کن اے فلان، غنيمت شمار عمر
زان پيشتر ڪه بانگ برآيد فلان نمائد
زندگي جي هر هڪ ساعت جا اسان کي هن دارفاني ۽
۾ مهلت طور مليل آهي سا اسان کي گهرجي، ته احڪام
الاهي ۽ جي روشني ۾ صرف ڪريون.
فاعتبروا يا اوليٰ لا بصار.

عبرت خانو

هونء ته ساري مخلوقات ۾ حضرت انسان کي
الله تعاليٰ وڌيڪ شرف وارو ڪري خلقيو آهي ۽ کيس
اشرف المخلوقات جي نالي سان سڏيو ويو آهي، هن خدا
جي مخلوق کي باقي سڀ شيءِ تي قادر ڪيو ويو
آهي ۽ هر نوع جي وحوش ۽ طيور ۽ ڊيگر
حيوانات درندن ۽ چرندن تي کيس فوقيت حاصل آهي.
حضرت انسان ۽ باقي مخلوقات جي درميان صرف اهو
فرق حائل آهي، جو اسان کي حس ۽ ادراڪ بخش
ڪيل آهي، جنهن جي وسيلي هو پنهنجي مشڪلات
جو حل ڳولي سگهي ٿو. پنهنجون ضرورتون رفع و دفع
ڪري سگهي ٿو. پنهنجي عقل سليم جي مدد سان هو
باقي سڀني سام وارن کان فضيلت وارو ليکيو وڃي ٿو.
جيتوڻيڪ انسان پنهنجي خمير ۽ تعمير ۾ ضعیف به
آهي، تاهم ادراڪ جي بي نظير ذات سببان، باقي سام وارا
سندس اڳيان سرخس، مرعوب ۽ مجبور آهن. ڪنهن
حد تائين هر هڪ جاندار شيءِ کي پن عقل عطا ڪيل
آهي، جنهن جي ذريعي هو ڦرڻ، چمڻ نپائڻ، جاڳڻ
سمهڻ، کائڻ پيئڻ، ضروري حاجت پوري ڪرڻ، جوڙو

جوڙو ٿي رهڻ، پيار ڪرڻ، نسل پيدا ڪرڻ، ڪم ڪار ڪرڻ، آرام وٺڻ، خوشي ۽ راندروند ڪرڻ، اهي سڀ زندگيءَ جا مشاغل آهن، جي ٻين حيوانن ۽ انسانن ۾ بلڪل هڪ جهڙا آهن. سڀ پکي خواهه جانور پنهنجي زندگيءَ جي بقا لاءِ مختلف نمونن جا اپاءَ وٺن ٿا. اوهان ڏٺو هوندو ته پکي پاڻ کي گرميءَ سرديءَ کان بچائڻ لاءِ ۽ پنهنجي آرام لاءِ ڪيئن نه عجيب و غريب قسمن جا آشيانه جوڙيندا آهن! وري جانور ڪهڙيون نه عبرتناڪ ڏريون کوٽيندا آهن!

ڪتي ۽ ٻين گهرو جانورن جو پنهنجي مالڪ کي سڃاڻڻ ۽ ان جي اطاعت ۾ فرمانبرداري ڪرڻ ۽ ان سان وفادار ٿي رهڻ ۽ ان جا هٿ چٽي پيار جو اظهار ڪرڻ، انهن جي عقل ۽ سمجهه جو ٻين ثبوت آهي. بچا پيدا ڪرڻ، انهن کي دشمنن کان بچائڻ ۽ کين قوت رسائڻ، اهڙا ڪارناما آهن، جي سندن عين عقل جو دليل آهن. ڪانءُ جو ڪسان ڏسي فرار ٿيڻ، هائڻيءَ جو ڪنهن ڀل تان لنگهڻ مهل احتياطاً پير رکي تسلي ڪري پوءِ لنگهڻ ته آيا اها ڀل سندس بدني بار برداشت ڪري سگهندي ۽ ڪري ته نه پوندي، ماکي ۾ جي مک جو شهد ڪڍي ڪرڻ، نئين چاول چيلي جو بگهڙ کي ڏسي ڊڄڻ، ڊڄڻ کي بچائڻ لاءِ هڪ ڪڪڙ جو سرڻ سان مقابلو ڪرڻ، گهريٽڙيءَ جو گهر بنائڻ ۽ ٻچي جي قوت لاءِ هڪ ڪيٽين کي

گهر اندر سو گهو ڪرڻ، وغيره وغيره. اهي سڀ اهڙا
امر آهن، جن جي لحاظ کان اهو هرگز چئي نٿو سگهجي
ته اسان کان سواءِ باقي ساه واري کي عقل يا سمجهه
ڪانه آهي. ڪن ڪتابن جي مطالعي مان معلوم ٿو
ٿئي ته هڪ سمنڊ جو پکي اهڙو به آهي، جنهن کي
جڏهن قبضي ٿيندي آهي، تڏهن سمنڊ جي ڪاري پاڻيءَ
مان پنهنجي ڊگهي چنڊ پري پنهنجي مخصوص جاءِ
۾ وجهندو آهي. جنهن ڪري هن کي جلاب اچي ويندو
آهي ۽ وٺ لاهيندو آهي. اهو هڪ چشمديد واقعو آهي
ته جڏهن ڪو نور موندو آهي ته ٻيا نور ان کي ڪڍندا
گهوليندا هلندا آهن ۽ وقفي وقفي تي، ايسا، ٻيهي خاڪ
وسائيندا گويا پٽيندا ماته ڪند ويندا آهن. ڪانو جي
کان کان تي ڪانون جو همدرديءَ لاءِ جمع ٿيڻ،
گڏڙ جي اونائيءَ تي گڏڙن جو اونائڻ، پکين جا ولرولر
ٿي اڏامڻ، اٺ، گهوڙو، مينهن، گئون، ري، هڪري ۽
ٻئي چوپائي مال جو مالڪ جي سڏ تي آواز ڏيڻ ۽ ٻيا
ازين قسم جا تجربا ٻڌائين ٿا ته تحقيق جانورن ۾
پنهنجي ضرورتن جيئن عقل ضرور آهي. تڏهن باقي
ڪهڙو فرق آهي، جنهن ڪري انسان اشرف المخلوقات
جو عظيم الشان لقب حاصل ڪيو آهي! اهو آهي ادراڪ.
جنهن ڪري هي به پيرو ايو جانور مسميٰ انسان، قوت
مدافعت سان ضروريات جو حل سوچي پنهنجي تڪليف
دفع ڪري سگهي ٿو. هڪڙو مرون جيڪڏهن دريا

جي محيط هئڻ سبب يا ان جي هولناڪ روانيءَ سبب
 پار اڪرڻ جي قوت نه رکندو هوندو، مجبوراً موٽي
 ويندو. هڪ پکي پنهنجي اکيري کي سڙندو ڏسي،
 بيچارگيءَ حالت ۾ دانهون ڪندو خاموش رهجي ويندو.
 مگر حضرت انسان درياءَ جي پار وڃڻ واري ضرورت
 پل ٻڌڻ سان دفع ڪندو ۽ گهر جي باهه پاڻيءَ وسائڻ
 جي ڪوشش ڪري ڪامياب ٿيندو. هوا ۾ پرواز
 ڪرڻ لاءِ هوائي جهاز ٺاهيندو. زمين جي مسافت
 تيز رفتاريءَ سان طئي ڪرڻ لاءِ ريل يا موٽر جوڙيندو
 سامونڊيءَ يا دريائي سفر لاءِ آگبوت يا پيڙيءَ جو
 ذريعو پيدا ڪندو. خبر رسائيءَ لاءِ تار يا ٽيليفون يا
 ريڊيو ٺاهي وٺندو، جي گالهليون پئي ڪنهن جاندار
 شيءِ لاءِ ناممڪن امر آهن. حضرت انسان ئي آهي جو
 نطق جي ذريعي دنيا جا علوم و فنون سکي سگهي ٿو.
 سائنس، انجنيئري، ڊاڪٽري ۽ ٻيا تمام صنعتي ڪمالات
 انساني ادراڪ جو ادنيٰ ڪرڻو آهن.

مگر افسوس! هي برتر بزرگ ۽ اعليٰ شرف وارو
 متبرڪ مخلوق يعني ته انسان، جڏهن ڪن دنيا جي
 مصيبتن جي ناقابل برداشت هجوم کان مغلوب ٿي،
 دماغي توازن وڃائي، جڏهن اها ادراڪ جي اعليٰ نعمت
 گنواڻي ويهي ٿو، تڏهن هن جو هر هڪ فعل جو هونءَ
 قابل تعريف ۽ تحسين آهي، سو بلڪل اڻ وڻندڙ ۽
 کلي هاب ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ان جا سڀ سودمند اعمال

قري، بي سود افعال ٿي پون ٿا. هنجون صلاحيتون سلب ٿي وڃن ٿيون، هنجون عمليون تدبيرون ۽ افضل تجويزون، هنجو هنر ۽ حرفتون ناڪام ثابت ٿين ٿيون. هنجي دانائي نادانيءَ ۾، عقلمنديءَ بيوقوفيءَ ۾، سياڻپ اياڻپ ۾، اخلاق بداخلاقيءَ ۾ تبديل ٿي وڃن ٿا. هن کي نه پنهنجي جسماني صفائيءَ جو احساس آهي نه مائٽ ۽ اولاد جي شناس آهي. نه دوست دشمن جو امتياز آهي ۽ نه کيس خورد نوش يا لباس جي ساڃهه رهي ٿي. اهڙيءَ منزل تي هن، خدائي برتر جي بهترين مخلوق کي ديواني، پاگل يا چرئي جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو. سندس جنس وارو هر هڪ انسان کانئس گريز ڪري ٿو ۽ هن کان نفرت ڪري ٿو، هتي ڪلي ٿو ۽ آخر هن تي افسوس پڻ کائي ٿو. هن جا عزيز و اقارب، هن کان بيمار ۽ خفي ٿي وڃن ٿا. هن جي زندگي پنهنجي خاندان لاءِ رحمت جي بجاءِ زحمت ۽ وبال ٿي پوي ٿي. هن جا متعلقين هن کي قبضي ۾ رکڻ لاءِ ۽ هن کي ديوانگي ۽ وارن نقصانات کان باز رکڻ لاءِ تنبيه ڪن ٿا ۽ بسا اوقات مار ڪين ٿا. بعضي حالتن ۾ جڏهن هن جي ديوانگي خطرناڪ ثابت ٿئي ٿي، تڏهن ته کيس پنهنجا پيارا پٽ، ڀائر جي هونءَ جيڪر هڪ لمحو به جدا رکڻ گوارا نه ڪن، اهي ساڳيا کيس پنهنجي هٿن سان وٺي پاگلخاني ۾ به پهچائي اچن ٿا ۽ پنهنجي هڪ جگر و گوش

ڪهر مان گهلي هڪ اهڙي ان وٺندڙ جاءِ تي ڇڏي
اچن ٿا، جنهن جي نالي وٺندي ئي دل ڏڪي وڃي ٿي
۽ قلب تي ڪوفت ٿئي ٿي. حضرت انسان جي زندگي
جي اها حالت خيوان بهيم کان به هزار دفعا زياده
بدتر آهي.

هڪ مرتبي گدوبندر جي پاگل خاني ۾ گهمڻ جي
خيال کان چند مخلص دوستن سان گڏجي وڃڻ جو
اتفاق ٿيو. ڊاڪٽر مرحوم محمد علي صاحب جهڙو محسن ۽
هر دل عزيز، جو ان وقت هن عبرت خاني جو سپرنٽينڊنٽ صاحب
هو، ان صاحب فياضيءَ کان ڪم وٺي سڄي اسپتال جو
سير ڪرايو ۽ تفصيل سان ذهن نشين ڪيو ته حضرت
انسان جي هن حرمان نصيب گروه جو ڪهڙي طرح
علاج ڪيو پئي ويو، ڪهڙي طرح کانئن ڪم ورتو
ويو ٿي ۽ ڪهڙي ترتيب سان انهن جي صفائي،
سنائي، کاڌ خوراڪ ۽ رهڻي ڪهڻي جي حفاظت
ڪرڻ ٿي آئي.

الله اڪبر! خداوند قدوس جي مجد ۽ بزرگي جو
رعب انسان جي وجود تي طاري ٿي ويو ٿي ■ سندس
جلال جي هيبت کان جسم جا وار ڪانڊارجي ٿي ويا.
تقريباً چار سو کن چريا هڪ هنڌ جمع ڪيا ويا هوا،
جنجي چريائپ جا مختلف انواع قلمبند سان جيڪر
هڪ ضخيم ڪتاب تيار ٿي پوي.

سبحان الله! حضرت انسان ڪيتريقدر نه خود پسند

۽ خودبين آهن ۽ عقل ۽ حسن جي ڪنهن کي به بڪ ڪانهي. مون پنهنجي گنهگار اکين سان ڏٺو ۽ ڪنهن سان ٻڌو ته هر هڪ چرئي پاڻ کي ٻئي چرئي کان داناءُ ٻئي سمجهيو ۽ هڪ ٻئي کي چريو ٻئي سڏيو. هنن جي طبيعت بلڪل لا اباي، بيماڪ، آزاد ۽ لاپرواهه هئي. هنن مان ڪوبه اهڙو ڪوبه هو، جو غمن تي فالان، ڀا ساڪن تي شادان هجي. هنن جي منزل مڪان ڏک ۽ سڪ سڪيان اعليٰ هو. هنن مان هر هڪ فڪر معاش ۽ ڪشمڪش روزگار کان بلڪل بري ۽ بي نياز هو. هر هڪ جي دنيا آڻيڪت الڳ، هر هڪ جو مڪان لامڪان ۽ نشان بي نشان هو. هنن جي بي سرو ساماني، هنن جي ڪسم پرسی، مستانه نگاهون ۽ ديوانه ادائون نه ڪنهن قانون جون پابند هيون، نه ڪنهن تهذيب سماج يا مذهب جون محتاج هيون. هنن کي نه ڪنهن حاڪم جي پرواهه هئي نه ڪنهن فرمائروا جو خوف هو. مطلب ته هو حياتي ۽ انهيءَ رنگ ۽ زندگيءَ جي انهيءَ دور ۾ هئا، جنهن ۾ هنن کي نه پنهنجي وجود جو سماه هو. نه بي ڪائنات جي سٺ هئي. هر هڪ جي دماغ ۾ هڪ بي ربط خيالات جو محشر ٻڌا هو. سندن ڳالهين جو سلسلو بي مهل ۽ بي معنيٰ هو. اتي جو اتي بهادر ته اتي بزدل. انهيءَ گهڙيءَ شاهه ته انهيءَ گهڙيءَ گدا. انهيءَ دم ديوانه ته انهيءَ ساعت فرزان. انهيءَ لحظي ۾ خندان ته اهاڻي ويل گزيان. انهيءَ لحظي ۾ خوش ته

انهي وير تنگدل ته انهيءَ ويل فراخدل. حاصل ڪلام ته پنهنجي مرضيءَ جا مالڪ، پنهنجي دل جا شهنشاهه، نه غم جو خوف نه خوشيءَ جي پرواهه. ڪي ته سراپا ننگا هئا، جنجو وارڊ ئي الڳ هو. هي ويڙهو ۽ خوفناڪ ڪين هئا ۽ نه وري انهن ڪو گهڻو ڳالهايو ئي ٿي. صرف قدرتي يونيفارم ۾ البیلا ٿي سپاهين وانگر الف ٽي الف ڦرندا ٿي وٽيا ۽ اسان ڏي هڪ عجب انداز ۾ نيٺ کنيو پئي نهاريائون.

بئي وارڊ ۾ وري اهي الله لوڪ بند ڪيل هئا، جي سخت خطرناڪ هئا. انهنکي مضبوط لوهي شيخن جي دروازن وارين ڪوئين ۾ بند رکيو ويو هو، مبدا ڪو نقصان نه ڪري وجهن. ڪيترن جا ته وري انهيءَ انديشي سبب پير ڪاٺ ۾ قابو ڪيل هئا، انهنجي اکين مان گويا خون وهي ٿي نڪتو. انهن جي لعل مشعل جهڙين اکين مان شينهن جهڙي دهشت نمودار هئي.

چرين عورتن جو وارڊ وري هڪ پاسي بلڪل جدا ٿي جدا پوريءَ حفاظت سان سنڀاليو ويو ٿي. چرين تي نظر ڪندي، سندن حالت زار تي اکين ۾ پاڻي ٿري ٿي آيو. هن صنف نازڪ ۽ جنس لطيف جنهنجي هر هڪ ادا، جيڪر هونءَ ته هر هڪ مرد کي مسحور ڪري وٺي ۽ سندس اکين کي طراوت بخشي، تنجي ناگفته به حالت ڏسنديئي اکيون آبدیده ٿي ويون ٿي. هتي به

اميرن جي لاءِ هڪ علاججو بلاڪ تيار ڪيل هو، جنهن ۾ هر قسم جي آسائش ۽ آرام جو انتظام ڪيل هو. هن وارڊ کي ”پيڪنگ وارڊ“ چيو ٿي ويو. هتي اڪثر وڏا ماڻهو جي ديوانگي جي حالت ۾ آيا ٿي، انهن جو خاص نوعيت سان علاج ڪيو ويو ٿي. اعليٰ درجي جي ڪراڪري، ڊائنگ ٽيبل، پلنگ ۽ عموماً بسترا ۽ ٻئي قسم جي احتياط کان ڪم ورتو ٿي ويو. اهو انهيءَ ڪري هو، جو اميرن پئسا ڏنا ٿي. ورنه غريبن جي وارڊ ۾ هر هڪ چرئي کي هڪ لوهي ڪٽ ۽ انجي مٿان هڪ گڏم جي آئرن جهڙو گاديو مليل هو، جو ڪڏهن هنن هيٺان ٿي ڪيو، ڪڏهن مٿان، ته ڪڏهن انکي به اچي ڦٽو ٿي ڪيو ۽ شايد پنهنجي غيرت ۽ بي نيازيءَ جو مظاهرو ٿي ڪيائون. جيڪي ديوانا اهڙا خوفناڪ ڪين هئا، انهن کان پاڇي پوکائڻ ۽ نار ڪاهي پاڻي ڪيائڻ جو ڪم ورتو ٿي ويو. هنن جو نار به ٺاهيو ويو هو، جو ايتو خواهه سبتو ٻنهي طرفن وهي سگهي! مبدا هڪڙا چريا ايتو وهائين ۽ پيا سبتو ۽ ائين ڪرڻ سان مرڳو ٻچي رکن. دوا پيارڻ جي وقت چرين کي ترتيب ڏنل هئي، جنو پيڪو چريو ڪمپائونڊر جي اڳيان پائمرادو وات ڦهاري ڪمند مٿي ڪري اچي ٿي بيٺو ۽ ڪمپائونڊر سندن وات ۾ پنهنجي گلاس مان دوا جو مڪسچر ٺاهي ٿي وڌو. انديشو هو ته گلاس جيڪڏهن چرين کي هٿ ۾ ڏنو وڃي

ها ته يقيناً هو اچلي پيچي ڇڏين ها. دوا پيئڻ بعد هر هڪ ڇرئي عجيب جهرو ٿي بنايو، جنهن جي تصور سان ئي ڪل ٽڪري ٿي ويئي. چرين جي مٿان وارڊرن جو ڏنڊو سوار هو، جو هٿ ۾ کڻي هنن کي پڪڙين ۽ رين وانگر ورايو پيٺا هئا. مجال نه هئي ڪنهن ڇرئي جي، جو حڪم کان قدم ٻاهر رکي سگهي. چرين جي تفريح لاءِ ريڊيو ۽ لائوڊ اسپيڪر موجود ڪيو ويو هو جو هڪ ڪوئيءَ ۾ مقفل هو. ان ڪوئيءَ جي سامهون ٻاهران چرين کي بئچن تي وهاري راڳ ٻڌايو ٿي ويو، عجيب منظر هو. راڳ شروع ٿيڻ سان چرين اهڙي ته وجد ۾ اچي ٿي ويا، جو تماشو قابلِ ديد هو. ڪي نچن، ڪي ڪلن، ڪي بئچن تي چڙهيو پيئن، ڪي ٽارڙيون وڇائين، مطلب ته بنا ٽڪيٽ جي ڪيل هو. هنن مستن کي نل هيٺان زبردستيءَ وهاري وهنجارڻ ۽ انهن جي حجامت ڪرائڻ يعني ڏاڙهي مڇون ۽ مٿو ڪوڙائڻ هڪ قسم جون عجيب مزيداريون هيون جي بيان ۾ اچي نٿيون سگهن ۽ صرف ڏسڻ سان تعلق هو. شنيده ڪئي بود مانند ديدو جو مصداق ظاهر هو. ماني کائڻ وقت، سندن غذا جي ورڇ جو نظارو ئي اور هو.

چرين جا پاڻ ۾ جهيڙا جهٽا ۽ ڊاڪٽر وٽ هڪ ٻئي تي پڪار، فرياد ۽ انصاف جي طلب نهايت دلچسپ حقيقتون آهن. مون جڏهن چرين کي چٽا ۽ ڦلا ورهائي

ڏنا تڏهن هڪڙي جهپ هئي ٻئي کان سندس حصو
 ڦري ورتو. تڏهن ٽئين چڙهي مون کي مخاطب ٿي
 فرمايو ته ”ڏنئي چڙين جا ڪم، صفا ڇت چريا اٿئي.“
 هڪڙي چڙهي ڪاغذن جا ٽڪر گڏ ڪيا هئا، جي پيو
 چڙيو. ڦري ويو اهوئي، جنهن تي ڊاڪٽر وٽ دانهن کڻي
 آيو ته ”فلاڻو چڙيو منهنجون اخبارون ڦري ويو آهي.“
 ٻيو هڪ چڙيو شڪايت ڪئي آيو ته ”فلاڻو مون کان
 پٽون ڪسي ويو آهي. منهنجا هزار روپيا جا نوٽ پٽون
 ۾ پيل هئا، جي وٺي ڏيو.“ هڪ چڙيو وڏي مون کي
 ويجهو آيو ۽ چيائين ”پيڙي ته ڏي.“ جنهن تي ٻئي
 چڙهي کيس ڏٺو ڏيئي پري ڪيو ۽ چيائينس ته ”پري
 ٿي بيه ويجهو ته وڃ بي ادب“ هن کي پري ڪري
 پاڻ اچي پيڙي گهريائين. هڪڙي چڙهي پيو ته ”ڊاڪٽر
 کي منهنجي ڀارت ڪريو ته مون کي قيد مان ڪڍي.
 مان چڙيو ڪونه آهيان. ائين چئي ۱۴ جو ڪوڙو
 پڙهڻ لڳو ۽ چيائين حساب ڀڄو ته بدائون، مون سان
 ظلم آهي. مان ستنون ڏنو آهيان. مون کي هروڀرو کڻي
 چڙيو بنايو اٿن.“ هڪ چڙهي اچي پيو ته وائسراءِ آيو
 آهي ”اسان پڇيس ته ڇو وائسراءِ کي ڇا ڪندين؟
 چيائين ته ”منهنجو ڪم آهي.“ جڏهن پيو ويو ته
 ڪهڙو ڪم اٿئي؟ ته چيائين ته ”گوت خط لکندس.“
 هڪ چڙهي پيو ته ادي کي سڃاڻو؟ اسان چيو ته هاڻو
 اسان جو سنگتي آهي. تڏهن چيائين ته منهنجا سلام چئجوس

۽ چئجوس ته ۲-۳ ھنداڻا ته موڪلي. ھڪڙيءَ چريءَ وري، اسان سان ۸ سالن جو چوڪرو بہ گڏ ھو، ان کي بچو ڏيئي چيو ته ”مٿا اڃان ٿو ڊال آئين.“ اھڙيءَ طرح ھنن جون جسته جسته ڳالھيون استعجاب کان ھرگز خالي ڪين ھيون. ھڪ چريو وڪيل ھو جنھن فقط ”لا“ تي بحث پئي ڪيو. ھڪ گويو چريو ھو، جنھن صرف تان پئي ھنيا. القصہ قدرت جو عجب رنگ ۽ اللہ تعاليٰ جو عجب شان ھو. رب العالمين جي جبرو تي صفت جو صحيح اندازو فقط ھن پاگل خانن مان لڳائي سگھجي ٿو. جو حضرت انسان اشرف المخلوقات آھي، ان کان جڏھن عقل ۽ ادراڪ جي قوت ڪسي وڃي ٿي، تڏھن ھو ايتري قدر ته ڪري پوي ٿو، جو سندس حالت ھڪ حيوان کان بہ بدتر ٿي پوي ٿي. ھو دنيا اندر ھڪ عضوي معطل وانگر بيڪار آھي ۽ ھن جو وجود سواھ عبرت حاصل ڪرڻ جي ٻيو ڪوبہ ڪم نٿو ڏيئي سگھي. شال اھو مالڪ الملڪ، خالق جھان، اسان سڀني کي سالم دماغ عطا فرمائي، جنھن کانسواھ انسان حيوان کان بدتر آھي. صحيح ۽ سالم دماغ سان وري انسان اھي ڪمالات ڪري ڏيکاري ٿو، جنھن کي ڏسي آسمان جا فرشتا بہ ڊنگ رھڻو وڃن ۽ انھي پالڻھار جنھن حضرت انسان کي پيدا ڪيو آھي، ان جي حمد ۽ تقديس ۾ لڳيو وڃن.

المختصر جيڪي جيڪي عجائب اسان اتي ڏٺا.

جيڪي جيڪي محسوس ڪيو، ۽ جيڪي اسان جي
دماغن ۽ دليين ۾ وهيو واپريو، ان کي نگاه ۾ رکندي ۽
انسان تي لازم آهي ته پاڻ کي غرور، تڪبر ۽ ٻين
اهڙين مذموم حرڪتن کان بچائي ۽ پاڻ کي خاڪ
سمجهي انڪساري ڪري ۽ پاڻ کي صرف عبديت لاءِ
لائق ڄاڻي.

موسم گناه

حيات انساني ۽ ڪي اڪثر ڪري ستن مرحلن ۾ تقسيم ڪيو ويو آهي. پهريون مرحلو اهو آهي جڏهن انسان فقط هڪ معصوم جسم آهي، جو والدين جي دست شفقت ۽ پرورش جو محتاج آهي. هو دنيا جي سڀني جوابدارين کان پري ۽ بي نياز آهي. هن جا حواس خمسہ اڃا پورا ترقي يافتہ نہ آهن. هو ڪنهن بہ حالت ۾ پنهنجي مدد پاڻ ڪري نہ ٿو سگهي. پنهنجي ارتقا ۽ ترقيءَ لاءِ ٻين جو محتاج آهي.

زندگيءَ جي ٻي منزل هن جو اهو زمانو آهي، جڏهن هو پنهنجي پيرين سیرين ٿئي ٿو. ٻاڙو ٻاڙو ٻولي ٿو ۽ پنهنجو سمورو وقت راند روند ۾ صرف ڪري ٿو. هن جي سڄي ڪائنات سندس رانديڪا آهن جن کي هو پنهنجي وڏي ۾ وڏي دولت ڄاڻي ٿو. هن تي ڪابه دنيا جي جوابداري اڃا نٿاڻين عائد ٿيل ڪانهي. هن جون مڙيون مڙيون ٻوليون والدين ۽ ٻين رشتيدارن جي دل جو سرور ۽ روح جو راحت آهن.

ٽين اسٽيج سندس عمر عزيز جو اهو ڀاڱو آهي، جنهن کان سندس جوابداريون شروع ٿين ٿيون. کيس

حصول تعليم جي مقصد سان مڪتب جي حوالي ڪيو
 وڃي ٿو. گهر جي اندر سندس تربيت ٿئي ٿي، سندس
 طعام ڦيٻام ۽ لباس وغيره جو نهايت اختيار ۽ سان
 اهتمام ۽ احتياط رکيو وڃي ٿو. هن وقت سندس زندگي
 نهايت لاابالي، اڳوندري، بي فڪر ۽ لا پرواهه رهي ٿي.
 هنجي هر ضرورت پوري ڪرڻ ۽ هر نياز برداري بخڻو
 گران ٻار سندس والدين جي ڪلهن تي آهي. هيئن ئي هو
 فقط پنهنجي هم جنس، هڪ جيئڻ جي صحبت ۾ محو
 ۽ مغمور رهي ٿو. هن کي نه ته زماني جي قحط سالي ۽
 جي پرواهه آهي، نه دور حاضر جي نشيب و فراز تي
 نگاهه آهي. کيس اگر ڪوبه فڪر دامنگير آهي ته
 سالانه امتحان جي ويجهڙائي ۽ اڃا چند روز هن تي گران
 گذرڻ ٿا، ورنه سندس چنچل طبيعت ۾ انتشار يا انتظار
 جو ذرو به شائبو ناممڪن آهي. جيئن جيئن هو تعليم
 جي دولت سان پنهنجو هوش ۽ عقل سنڀاليندو وڃي
 ٿو، تيئن تيئن سندس اندروني جذبات خود بخود پرورش
 پائيندا رهن ٿا. هن جي ڄمار جو هڪڙو سال ٻئي سال
 مٿان ضرب ٿيندو وڃي ٿو. جهڙي طرح هو پنهنجي
 امتحانن ۾ ڪاميابي حاصل ڪندو ٿو وڃي، تهڙي
 طرح هنجي دل ۾ امنگ ۽ جذبات به فروغ پائيندا ٿا رهن.
 هو اڃا عمر جي هن منزل جي تڪميل تي مس ڪري
 ٿو ته ناگهان پاڻ کي پنهنجي اوستا جي هڪ اهڙي منزل تي
 ڏسي ٿو جنهن کي عمر جي چوٿين ۽ اهم منزل سان

تعبير ڪيو وڃي ٿو.

هن ضعیف خلقت انسان جي زندگيءَ جي زنجير جي هيءَ ڪڙي نهايت نازڪ آهي، جنهن کي شتاب جي نالي سان پڪاريو وڃي ٿو. هن وقت ۾ انسان جو وجود هر ڪنهن قسم جي خيالات جو مرڪز، منبع، مرجع، مڇور ۽ سرچشم آهي. هن جي دل ۽ دماغ ۾ خيالات جو محشر بپا آهي. سندس سڀ قوتون جوان آهن. هو عشق و محبت جو پتلو بنيل آهي، قرباني ۽ ايثار جو پيڪر آهي، ته وري حسرت و ياس جي تصوير آهي. هنجون خواهشون، تمنائون ۽ آرزون هن جي اکين اڳيان رقصان آهن. هو پاڻ حسين آهي ۽ ڪائنات جي هر چيز کيس حسين نظر اچي رهي آهي. هو بيمقرار آهي ته فطرت حسين سان همڪنار ٿئي. جذبات جوانيءَ جو هجوم مٿس هر ويل حملو ڪري کيس گناه جي ترغيب ڏئي رهيو آهي. جواني جي مستي ۽ مدهوشي، بي خودي ۽ خمار هن تي غلبو ڪري وڃن ٿا. سندس طبيعت جو رجحان، التفات ۽ ميلان هر لمح جي محض جنس لطيف جي طرف مائل آهي. هنجي دماغ ۾ صنف نازڪ جو سودا، دل ۾ محبت جو طوفان ۽ جگر ۾ ڪوهه آتش فشان ڪارفرما آهن. عورت جي تصوير سان محبت ڪرڻ لڳي وڃي ٿو. بيداريءَ ۾ ڇا، خود خواب ۾ به قدرت جي بي نظير خلقت جو عڪس سندس اکين آڏو آهي. افسوس جواني ڪهڙي نه عجيب چيز آهي، جنهن لاه

والدين ۽ ويچارا وڌڙا، طفلي ۾ ئي پنهنجي پٽڙن کي دعا ڏيندا آهن ته ”ابا شال جواني مائين!“

جواني کي دعا لڙڪون ڪو ناحق لوگ ڏيڻ ۾ آين ٿا. ڪه ٻين لڙڪن ۾ ڄاڻ ۽ ڄاڻ ۾ جواني ڪو جوان هو ڪر. تحقيق جواني ۽ جو مرحلو نهايت ئي هڪ نازڪ مرحلو آهي. هن دور زندگي ۾ جيڪڏهن ڪنهن جوان پنهنجي جذبات تي ضابطو رکيو، ته يقيناً هن هڪ اهڙي دليري ۽ بهادري ڪئي، جنهنجو نظير دنيا جو ڪوبه شجاع، جري يا بهلوان پيش ڪري نه ٿو سگهي.

در جواني توبه ڪرڻ شيو ۽ پيغمبريست وقت پيري گرگ ظالم ميشود پر هيڙگار

جيڪڏهن حياتي ۽ جي هن خطرناڪ دور ۾ انسان ڪاپي پيو يا پنهنجي پاڪيزه جواني ۽ کي داغدار ڪري وڌائين ۽ پوءِ يوم الحساب جي وقت کيس دست تاسف ملي هين چوڻو پوندو ته:-

ندامت هونئ حشر ۾ جن ڪي بدلے جوانی کی دو چار نادانیاں،

جواني ۽ کي عام طور تي ديواني چيو ويو آهي. تحقيق هڪ نوجوان جون نگاهون هميشه مستي ۽ ديوانگي سان ڀريل هونديون آهن. هنجون نظرون انڪري هميشه هڪ سان ڏنيون وينديون آهن. چاهي اهي ڪٿي ڪيترو به نڪ ۽ پاڪيزه هجن.

جواني آدمي کي مائه الزام هوندي ۽
نگاه نيڪ بهي اس عمر ميں بدنار هوتي هـ
هن مشكل منزل کي طيه ڪرڻ بعد ازدواجي
زندگيءَ جي پنجين منزل، جا باڪل صبر ۽ تحمل آزما
هوندي آهي، انکي اکين ڪجي ٿو. هن واديءَ ۾ پهچڻ
سان دل کي هڪ قسم جو قرار، آرام ۽ سڪون نصيب
ٿئي ٿو ۽ جوانيءَ واري ٽڙپ ۽ اضطراب مانو ٿي وڃي
ٿو. انسان پنهنجي رفيق حيات سان هڪ پنهنجو ننڍڙو
بهشت بنائي حياتي بسر ڪري ٿو. امنگن جو طوفان،
جذبات جا هل حشر، آرزوئن، خواهشن ۽ تمنائن جا
هجوم ۽ هنگاما يڪسر خاموش ٿي وڃن ٿا. گناه
جا خيالات محو ٿي وڃن ٿا. خيالات جي بحر بي پايان
جون خطرناڪ موجون مانيون ٿي وڃن ٿيون. نڪاح
کي بيشڪ بجاطور گناه جي سپر سڏبو ويو آهي.
زندگيءَ جي ڇهين منزل اها آهي، جڏهن انسان
کي الله تبارڪ و تعاليٰ نيڪ صورت ۽ نيڪ سيرت اولاد
عطا فرمائي ٿو، جو سندس نسل ۽ خاندان جي قيام ۽
بقا جو موجب آهي. هن مرحلي تي پنهي پيءُ پٽ خواه
ماءُ جي محبت جو مرڪز ڦري سندن اولاد ٿئي ٿو.
اهڙي وقت هن جون سڀ ڪوششون، محنتون، روزگار
جي تلاش، دنيوي ڪاروبار، دولت جي جمعيت سراسر
پنهنجي اولاد جي لاءِ وقف آهن. ان وقت هو پنهنجي
دنيوي امورن کي هر طرح نگاه ۾ رکي ٿو. اولاد جي

تربیت ڪري ٿو ۽ کيس تعليم ڏئي ٿو. جڏهن هن مقصد ۾ ڪامياب ۽ نامياب ٿئي ٿو ۽ پنهنجي قرۃ العین کي دنیا ۾ سرفراز ڏسي، هن جون اکيون ۽ دل ٽري پوي ٿي، تڏهن هو پنهنجي فرائض جي آخرین مرحلي یعنی پیریءَ جي وقت ۾ مناسب خدمات جي توقع رکي ٿو.

هن ستین منزل تي، هو الله پاک جي ذات والا صفات جي عبادت ۾ لڳي وڃي ٿو. خیرات، صدقات ۽ ٻیا پاکیزہ ۽ نیڪ ڪم ڪري ٿو. هن وقت سندس طبیعت ۾ نہ اهو جوش و خروش آهي، نہ امنگون ۽ جذبات آهن ۽ نہ گناہن جي خواهش آهي. محسوس ڪري ٿو تہ:-

گناہون کي موسم چلي جا رهي هے
چلي کيون نہ جانے جواني نہيں هے
شال الله تبارک و تعالیٰ هن اشرف المخلوقات جي
هرهڪ فرد بشر کي توفیق عطا فرمائي تہ هي فاني
حياتيءَ جي قليل عرصي ۾ عمل صالح ڪري. پنهنجي
محبوب حقيقيءَ جو رضامنڊو گولي، ان لاءِ تہ جڏهن
زندگيءَ جون ست ٿي منزلون طيءَ ڪري، جتان آيو
آهي، اوڏانهن رجوع ٿئي تہ مرڪنڊي منهن سان موٽي.
نشان مرد مومن با تو گويم
چو مرگ آيد تبسم بر لب اوست

نامرادي

نا اميدي پس، ته اوڏو ٿين اميد ڪي (شاه)
اهو ڪهڙو انسان آهي جو ڪاميابيءَ جو آرزو مند
نه هوندو؟ هر هڪ انسان پنهنجي پنهنجي همت ۽ استعداد
موافق ڪاميابيءَ جي فلڪ پرواز پري ڪري قبضي ۾
آڻڻ لاءِ هميشه ڪوشش رهي ٿو ۽ جيڪو انهن مان
سرفراز ۽ ڪامياب ٿئي ٿو، سو پاڻکي وڏو
خوش نصيب سمجهي ٿو. ان ۾ شڪ ڪونهي، ته
دنيا اهڙن ماڻهن کي ئي خوش نصيب ڪوٺي ٿي، جن
جون ڪوششون ۽ سعي بار آور ٿين ٿا. اهڙن ماڻهن
کي مبارڪباد جو مستحق سمجهي، انهن کي آفرين
جا تحفا نذر ڪري ٿي. ليڪن اهڙا ماڻهو تمام ٿورا
آهن، جي ناڪاميءَ جي اهميت ۽ عظمت کي محسوس
ڪن ٿا. در حقيقت ناڪامي اهڙي بي حقيقت شيءِ
نه آهي.

بيشڪ دنيا ۾ هزارين حياتيون ناڪامي ۽ نامراديءَ
جي نذر ٿي چڪيون آهن، مگر انهنکي محض رائيگان
قرار ڏيڻ انتها درجي بي بصيرتي آهي. ناڪام زندگين
جي پڻ وڏي قيمت آهي. ناڪام هستين جون ناڪاميون

در حقیقت کامیابی جي رستي تي هلڻ وارن لاءِ لائيت هائوس جو ڪم ڏيڻ ٿيون. کامیابیءَ جي منزل ڏانهن ڪاهيندڙ کي دراصل اهي ناڪاميون ئي آهن جي ٻڌائين ٿيون ته ڪڏون ڪوٺا ڪٿي ڪٿي آهن. اهي ناڪاميون ئي آهن، جي کيس هوشيار ڪن ٿيون ته هنکي دشوار گذار مقامات مان ڪهڙيءَ طرح لنگهڻ گهرجي، مبدا ۽ پٺڀاءُ وانگر هو به انهن ڪڏن ڪوٺن ۾ ڪري جهري تباھ ۽ برباد ٿي وڃي! تنهنڪري ڪير اهڙو بصيرتمند هوندو جو ناڪامين جي عظمت کان انڪار ڪندو.

زمانی ماضيءَ ڏانهن ذرا نظر ڦيرايو. انساني تاريخ جي دفتر پاريٽ جا ورق ورائي ڏسو. جن جن پيشانين تي ناڪاميءَ جا حسرتناڪ داغ ڏيکاري ڏين، تنجي عنوانات ناڪاميءَ بابت ڪجهه دريافت ڪريو. ڏسو ته انهن ۾ ڪامیابیءَ جا ڪهڙا ڪهڙا مواعظ ۽ سبق موجود آهن! اوهان کي اهڙا هزارين سلطان ۽ فرمانروا نظر ايندا ۽ هزارين اهڙا ناڪام جنرل ۽ سپه سالار ڏسڻ ۾ ايندا ۽ هزارين ناڪام مصلح ۽ هزارين تاجر ۽ صنعتڪار معلوم ٿيندا، جي سڀ اوهان کي ٻڌائيندا ته سندن ناڪاميءَ جا اسباب ڪهڙا هئا؟ هنن ڪهڙيون غلطيون ڪيون؟ ڪهڙا توڪا کاڌا؟ ڪٿي ڪٿي هنن جي بزدلي ۽ ڪمزوري وقوع ۾ آئي؟ ڪٿي ڪٿي سندن فطرت ۽ ادراڪ کان قهقرو سرزد ٿيو ۽ ڪٿي ڪٿي

انهن کان بي عقلي ۽ بي تدبيري ظهور ۾ آئي؟ ڇا ٻڌايو ته سڀئي انهن بي بهاءِ تجربيات جو ڪو به قدر ۽ قيمت ڪانهي؟

دنيا جي اهڙي ڪهڙي مهم آهي، جا فقط هڪ ئي ڪوشش سان سر ٿي سگهي هجي؟ دنيا جي اها ڪهڙي ايجاد آهي جنهن متواتر ۽ مسلسل ناڪامين جو منهن نه ڏٺو هجي؟ ڇا فقط هڪ هوائي جهاز جي تجربيات پرواز ۾ ئي وڏيون وڏيون هستيون دنيا ۾ ناڪام هليون نه ويون؟ ڇا بلند ترين جبلن جي چوٽين تي پهچڻ واريءَ مهم ۾ جيڪي زندگيون ناڪام رهيون تنجي خبر اسانکي ڪانه آهي؟ پوءِ ڇا اهڙو ڪو انصاف پسند ۽ معقول انسان هوندو، جو انهن ناڪام هستين جي عظمت اڳيان سرنگون نه هوندو؟ حقيقت ته اها آهي جو جيڪي هزارين ايجادون اڄ ڪاميابيءَ سان همکنار ٿي چڪيون آهن، تن جون سربفاڪ عمارتون به صرف موهوم اميد جي بنيادن تي رکيون ويون هيون ۽ جيڪي پوءِ رفتہ رفتہ ظهور ۾ اچي، انسان ذات جي ڪاميابيءَ جو سبب بڻيون.

سڪندر اعظم، راجا پورس تي حملو ڪيو، پيسن راجائن سڪندر سان هٿ هٿ ۾ ملايو، ليڪن پورس مابوس نه ٿيو. هن صرف پنهنجي قوت بازوءَ جي سهاري تي سڪندر اعظم جي ناقابل شڪست فوج جو مقابلو ڪيو. نتيجو اهو ئي ٿيو جو ٿيڻو هو. پورس کي

ناڪاميءَ جو مشهن اڏسڻو پيو. مؤرخين پورس جي ناڪاميءَ جي سببن تي ڪافي بحث ڪيا آهن. تاهم هن جي ناڪامي رانگان نه وڃي. بلڪ سندس مقابلي ۾ حملي آورن جا حوصلا ڪافي حد تائين پست ڪري ڇڏيا. نه صرف ايترو. مگر پورس جي ناڪاميءَ خود پنهنجي اندر هڪ قسم جي اهڙي عظمت پيدا ڪئي، جو سڪندر اعظم تي اثر انداز هئڻ بغير خالي نه رهي ۽ هن پورس کي سندس ملڪ واپس ڏيئي ڇڏيو.

گپت گهراڻي جو آخري فرمانروا سمندر گپت ٿي گذريو آهي. هنجي مسند آرائي عين مهيتن جي وقت ٿي هئي. مخالفن جي زبردست فوج جي مقابلي ۾ اگرچ ڪيس ڪاميابي نصيب ڪانه ٿي. ۽ ملڪ تي هن جو قبضو ٿي ويو. تاهم سمندر گپت ناڪاميابيءَ هوندي، به پنهنجي وارثن کي ڪاميابيءَ جو سبق سيکاري ويو. ۽ ٻڌائي ويو ته نازڪ کان نازڪ حالت ۾ به پنهنجي منتشر قوت کي ڪهڙي طرح يڪجا ڪري سگهجي ٿو، ۽ ڪيئن ان کان ڪم وٺي سگهجي ٿو. سمندر گپت جو اهو ڏنل سبق هرگز رانگان نه ويو ۽ ٿوري ئي زماني گذرڻ بعد برٽش بالادتيءَ هن جي پٺيان پيا ۽ کانئن پنهنجو ملڪ واپس ورتائون. ڏٺو ويو آهي ته تاريخ ۾ اڪثر ڪري ناڪام ڪردار هستيون ڪامياب افراد کان گهڻو زياده شجاع، اولوالعزم، ۽ بلند حوصلي ثابت ٿيون آهن. هڪ ڪامياب شخص وٽ ته پنهنجي ڪاميابيءَ ڪري ڪافي ۽ مغول ذرائع ۽ وسائل موجود هوندا آهن، جنهنڪري

ڪاميابي ۽ ڪي به باهلي نه خواهست ۽ سندس قدم بوسي ۽ ڪٽوڻي
 ٻوندي آهي. نه ليڪن ڏسڻ ۽ سچي قابل خود ڀاري ۽ چڻيت،
 ثابت قدمي نه ڪاميابي هوندي آهي ۽ سچي ۽ هوندي آهي ۽ هر طرح
 جي مايوسي ۽ غم ۽ اموالي ۽ رهوندي به پنهنجي آفيضي ۽
 اصول ۽ تي اهڙي نه هوندي ۽ استقلال ۽ شان قائم هوندا آهن
 جو دهرن کان گهٽ ۽ گهٽ ۽ انچ به اڪهملن اپنيان ۽
 سلجي ۽ ڪا به هرگز نه هوندي آهن.

شهيد اعظم امام حسين عليه السلام جي ٽاڪامي ۽
 جي عظمت ۽ شان ته سموري دنيا جون ڪاميابيون به قربان
 ڪري ڇڏجن ۽ مريگائين ۽ سچي مقدس سور ۽ حضرت
 شهيد ٽيڙو ۽ سلطان ۽ رحيم الله عليه سچي ڪاميابي ۽ سندس
 حريقن جي ڪاميابي ۽ سچي ۽ مقابلي ۽ جهيڙن دنيا قائم
 آهي، ٽيڙن جي عظمت ۽ احترام جي نگاهن سان ڏني
 ويندي. هر دور ۽ هر زماني جو جهڙو به خوددار ۽
 باختم انسان هوندو، اهو سلطان اعظم جي نمايد ۽
 پيروي ڪندي سڀ ڪجهه قربان ڪري ڇڏڻ کي ئي
 پتو هجي سڀ کان وڏي ڪاميابي ۽ قلندر آهي
 سمجهندو. بهر حال ٽاڪامي ۽ ڪي به هڪ خاص عظمت
 حاصل آهي ۽ اهو خود ڪاميابي ۽ جي هڪ صورت آهي.
 بعضي — جون اهڙيون به آهن جن کي هزار ڪاميابين
 تي فوقيت ۽ برتري حاصل آهي. ان ڪري نوجوانن
 کي ٽاڪامي ۽ نه ئي ڪاميابي ۽ جو نشان تلاش ڪرڻ
 گهرجي ۽ ٽاڪام زندگي ۽ مان ئي ڪاميابي ۽ جو دري
 حاصل ڪرڻ گهرجي.

پريشاني

سڄا اوقات انسان جي اوائلي عالمن ۽ مصالحن ۽ آلام جي هجوم کان گهڻو انجي ۽ سخت پريشاني ٿي رهندو آهي. احياء جي پورو مهري ۽ حصول ۽ مقاصد ۽ آناڪاڻي، بيڪاري ۽ غربت جا اوڏاها ڪڪر ۽ ٻئي ۽ ٻين خيالات کي پراڻين ڪري ۽ جهنڊن لاهين ۽ ڊگري ۽ ٻي لوفو گارو هن کي طرحين طرحين ۽ ٻين ڏيکاريندي، آهي، الغرض هو وڃي ۽ هن طرف کان ٽٽي پيو ٿي ۽ ٻيو ٿي ۽ هن کي پنهنجي ڏار ۽ نظر ايندا آهن ۽ خيالات ۽ حيلو ۽ لا متناهي سلسلو سندس دماغ کي، پريشاني ڪندو ۽ هٽو آهي. تخيلات ۽ احساسات اهو پيو ۽ ڪنارو ۽ ڪي پنهنجي مڇن ۽ لڙهي ۽ ڇڏيندو. آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن هو مستقبل جي پريشان خوابن ۾ مستغرق ٿي ۽ ويندو آهي ته:

خواب ٿا جو ڪجهه ڪهه ڏيکيا، جو ٽٽي، افسانه ٿيا. سندس حريمان نصيب دل ۽ دماغ ناخوشگوار خيالات جي جولانگا، بنجي پوندا آهن، هن کي خود پاڻ ۽ حق به اعتبار ڪونه هوندو آهي، گهر ٻار هڪئي کائن به، ايندو آهي ۽ هڪ معمولي ڪڪو به هڪجي دن کي

ڏسڪاڻن لاءِ ڪافي هوندو آهي. يا ته بالفاظ ديگر، ڪنهن به معمولي خطري جو امڪان هنڪي سراپا متفڪر ڪري ڇڏيندو آهي. سندس حرڪات، سڪنات سڀ جو سڀ سندس خيالات ۽ احساسات جا تابع ٿي پوندا آهن. هو پنهنجي پر ۾ سمجهندو آهي، ته هن جا پٽهه ۽ ويچار سندس سهني مشڪلاتن جو حل ٿي سگهندا، ليڪن هو بالڪل غلط آهي، مفت ۾ مٿي جو سور پرائيندو آهي ۽ دماغي پريشانيءَ جهڙي موذي مرض جو شڪار بڻبو آهي.

هن دنيا ۾ هرڪو انسان ڪنهن نه ڪنهن طرح دماغي پريشانيءَ ۾ مبتلا نظر اچي ٿو. جيتوڻيڪ اسين دعويٰ ٿا ڪريون ته پريشان خاطر رهڻ واري انسان جو عقل به ٻين جهڙو ئي سليم آهي؛ ليڪن ياد رکڻ گهرجي ته پريشان دماغ ڪجهه قدر فاترالعقل ضرور ٿي پوي ٿو. اهڙي دماغ واري انسان جي صحت روبرو تنزل ٿيندي رهي ٿي ۽ ٻيا اوقات هنڪي يقين ٿي وڃي ٿو ته هو ڪنهن قلبي يا شڪمي مرض ۾ مبتلا ٿي چڪو آهي. حاصل مطلب ته دنيا ۾ فقط بد بخت انسان ئي دماغي پريشانين جو شڪار ٿيندا آهن.

گذشتہ جنگ يورپ کي اسين جيڪر بجاطور ”اعصابي جنگ“ سڏيون؛ ڇاڪاڻ ته هن جنگ ۾ دشمنن جي دماغي پريشانين ۽ تفڪرات ۾ اضافو ڪرڻ ۾ ڪابه ڪسر ڪانه ڇڏي وئي هئي. فوج خواه عام ۾

پبلڪ جو اهو ئي خيال ته بس جيڪڏهن دشمن کي صرف اهڙي پريشانيءَ مبتلا رکيو وڃي ته هن جي ناڪامي يقيني آهي. هن سمجهيو ٿي ته جيڪڏهن اسين فقط پنهنجي جنگي طاقت کي وڌائڻ يا جنگي اسلحہ جي گهٽائيءَ ۾ مصروف ڪار رهياسين ته ان مان ڪٿڙ تيل ڪونه نڪرندو.

ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته دماغي پريشاني قدرت جي طرفان ظهور ۾ اچي ٿي، ڇو ته جڏهن انسان مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ شروع ڪري ٿو، تڏهن هن کي پنهنجي بچاءَ لاءِ ڪا به تدبير عمل ۾ آڻڻي پوي ٿي. جهڙيءَ طرح مرزا غالب فرمايو آهي ته: رنج سے خو گر هوا، انسان تو مت جاتا هي رنج مشڪلين مجھ پر پڙين، اتي ڪه آسان هو گئیں. درحقيقت اها ايمانجي غلطي آهي. دماغي پريشاني نه ته ڪو قدرتي امر آهي ۽ نه وري اسان جي اخلاقي احساسات مان آهي. دماغي پريشاني هڪ قسم جي ”دماغي عياشي“ آهي، جا اسان کي ايتري قدر مهانگي پوي ٿي، جو اسان مان گهڻو تعداد انسان جو متحمل ٿي نٿو سگهي. بدقسمتيءَ سان اسين اهڙي وقت تي خيال آراين ۾ مبتلا ٿيندا آهيون، جڏهن ماحول، بلڪل پريشان ڪندڙ هوندو آهي. ڪاش! جو اسين اها ڳالهه سمجهي سگهون ته اهوئي وقت اسان جي دماغي قابليت ڏيکارڻ جو هوندو آهي.

انهن دماغي پریشانين کان محفوظ رهڻ جا بيشمار طريقا آهن. ڇناچ، پهريون طريقو هيٺ ڏنل واقعي مان ظاهر ٿئي ٿو.

مسٽر مٿيوز جو نفسيات (سنگلاچي) جو زبردست ماهر ٿي گذريو آهي، سو پنهنجي هڪڙي مقالي ۾ رقمطراز آهي، ته منهنجي هڪڙي دوست مون سان ڳالهه ڪئي ته هڪ ڏينهن مان ڪهن اهڙي شخص کي گڏين جو ڪافي سن رسيده هئو. اگرچہ ڪيتري مدت کان هو منصبتن ۽ خريعتن جو شڪار بڻيو رهندو هو، تاهم نهايت سليم الطبع هو ۽ سندس چهره مان بشارت آشڪار هئي، مون هن کان پڇيو ته ڇا اوهين مهرباني ڪري ٻڌائيندا ته ڪهڙي طرح اوهين ايتريقدر خوش ٿي خوش نظر اچو ٿا؟ هن جواب ڏنو ته مون دنيا جي سڀني ناگزير امور سان اشتراڪ عمل جي ڪافي تعليم ورتي آهي. اڳتي هلي مسٽر مٿيوز عوام کي مخاطب ٿي لکي ٿو، ته اگر اوهان به چاهيو ٿا ته زندگي ۾ دماغي پریشانين کان محفوظ رهي، حقيقي خوشي ۽ سان همڪنار ٿيو ته پوءِ ٻيا واهانگي اهوئي پنهنجو دستور العمل بنائڻ گهرجي.

اڪثر ڪري ائين به ٿيندو آهي ته خواهش جي تڪميل ۾ بيشمار بيروني حالات مائت هوندا آهن ۽ اسين پنهنجي حصول مدعا ۾ ڊڄي ويندا آهيون. مگر جيڪڏهن اسين ڪوشش ڪريون ته اهڙين حالتن کي

قصبي ۾ رکڻ ڪا وڏي ڪالھ ڪانه آهي. اسانکي گهرجي ته انهن حالتن کي بدلائڻ لاءِ ڪوشش ۽ سعي کان محروم نه ٿيون. انهن نه ڪريون جو هٿ تي رکي صرف سوچ ۽ ويچار ۾ وٺيا وقت ضايع ڪريون. اهو به تسليم ٿو ڪجي ته بعضي حالتون اهڙيون به ٿين ٿيون جن تي اختيار هجڻ انساني طاقت کان ٻاهر آهي ۽ اهڙين حالتن کي علاج يا ڪريڙو چئجي ٿو. انهن جي متعلق سعي ڪرڻ ۽ پائڪي ٿي رنج و محن ۾ مبتلا رکڻ، سراسر فضول آهي. اهڙين حالتن ۾ ڪيائون فقط سر تسليم ڪرڻي بهتر آهي. انهن سان اسانکي اشتراڪ عمل ٿي ڪرڻ لازم آهي. اهڙي مشڪلات کي جيتري قدر جلد ئي سگهي اوترو جلد حل ڪرڻ گهرجي ۽ پنهنجو ديان ڪنهن ٻئي هٿ تي پڙڻ گهرجي. اهوئي طريقو آهي جنهن سان اسين پنهنجي خوشي ۽ سهڻا اضافو ڪري سگهون ٿا.

دماغ پرڻاڻين کان محفوظ رهڻ جو ٻيو طريقو اهو آهي، جو اسانکي گهرجي ته اسين ناخوشگوار واقعات ۽ پر خطر حالات تي لامتناهي بحث مباحثي ڪرڻ کان پاڻ کي بچايون.

اها هڪ حقيقت آهي ته انساني مصيبتن ۾ ٻيل ٻيل اضافو ٿيندو رهي ٿو، ليڪن ان ۾ ڪوبه مضائقو نه آهي. اسين سڀ انسان هڪ ئي وهڪري ۾ لڙندا ٿا وڃون ۽ ڪوبه ٻئي جي درد ڀريل اکاڻي ٻڌڻ لاءِ تيار

ڪونهي. جيڪڏهن ڪلندا رهندا ته دنيا اوهان سان شامل حال هوندي، پر رڻ وقت اوهان اڪيلائي اڪيلا هوندا. پنهنجي درد و ڪرب، رنج و محن، مصائب و آلام جي متعلق ٻين سان ذڪر ڪندو رهڻ دل ۽ دماغ تي نهايت زياده اثر انداز ٿئي ٿو. مثلاً اوهان ڏٺو هوندو ته هڪ عورت جنهن کي ڪو صدمو پهتو هوندو، جيڪڏهن ويٺي انهيءَ صدمي تي سوچ ۽ ويچار ڪندي هوندي ته سندس چاهي مان فقط پریشانيءَ جا آثار ظاهر هوندا، پر جيڪڏهن هو انهيءَ صدمي متعلق ڪنهن ٻئي سان ڳالهيون ڪرڻ شروع ڪندي آهي ته فوراً زارو قطار رڻ لڳندي آهي. مولانا رومي عليه رحمتہ جو شعر آهي ته:-
 کار ساز ما بفکر کار ما - فکر مادر کار ما آزار ما
 مولانا حانتي مرحوم فرمائي ٿو ته:-

مصيبت کا هر اک سی احوال کھنا
 مصيبت سے ہے یہ مصيبت زياده -

جيڪڏهن اوهان پنهنجي دماغي آرام خاطر ٻيو ڪجهه ڪري نٿا سگهو ته ڪم از ڪم ايترو ڪريو جو پنهنجي پریشاني بدقسمتين ۽ ڏکڻ درد جي متعلق ٻئي سان ذڪر ڪرڻ قطعي ڇڏي ڏيو ۽ ساڳيءَ طرح ٻين جي پریشاني بابت پڻ گفتگو نه ڪريو.

دماغي پریشانيءَ جو وڏو سبب آهي رنج و غم ۽ ناخوشگوار حالات بابت خيال آرائي ڪرڻ. انهن کي

هر وقت پيش نظر رکڻ. ائين ڪرڻ سبب دل ۽ دماغ تمام زياده متاثر ٿين ٿا. ڇاڪاڻ ته جڏهن هڪ دفعو ناخوشگوار خيالات دماغ ۾ اچڻ شروع ٿين ٿا. پوءِ خود بخود انهن جو وهڪرو جاري ٿيو وڃي ۽ انهن کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ قطعي محال ٿيو پوي ۱ ان جو نتيجو اهو نڪري ٿو، جو ڪيتري عرصي تائين غم جا ڪڪر انسان جي طبيعت مٿان چائنجي وڃن ٿا.

انهن ناخوشگوار خيالات جو سلسلو درهر برهر ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته انجي مقابلي ۾ سهيلين يا دوستن سان گڏجي ڪجهه راند روند يا وندر ڪجي. ائين ڪرڻ سان خيالات منتشر ٿي سگهن ٿا. ٻيو طريقو ورزش آهي جنهن ۾ جسماني طاقت استعمال ٿئي ٿي، جا طاقت ٻيءَ صورت ۾ بيهوده خيالات جي وهڪري ۾ لڙهي وڃي ٿي. گهر جي ڪنڊ ۾ ويهي پنهنجي خيالات کي پڪڙڻ ڪري مفت دماغي پريشانين ۾ مبتلا ٿيڻ کان بهتر آهي، ته هاڪي ورزش يا دوستن سان گڏ سير وغيره ڪجي، ته دماغ کي ڦڪرات کان نجات حاصل ٿئي.

آخر ۾ عرض آهي ته اسان کي خواه مخواهه انهن دماغي پريشانين جو شڪار ٿيڻ نه گهرجي ۽ پنهنجي دماغ کي اهڙين بيهودگين کان پاڪ ۽ صاف رکڻ گهرجي. ائتر حالتن سان پاڻ کي هيرائڻ گهرجي ۽ پنهنجي يا ٻين جي تڪليف جو ذڪر ڀلجي به ته ڪرڻ گهرجي. پنهنجي جسماني صحت کي برقرار رکڻ لاءِ جلو جهڊ ۽ سعيو

ڪجي ■ سڀني منتشر خيالن کي پنهنجي دلچسپ مشاغل
۾ جذب ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.
جيڪڏهن اسان انهن ڳالهين تي عمل پيرا رهياسين
تہ پوءِ مونکي ڪامل اميد آهي تہ اسان جي زندگي
نهایت خوشي ۽ خرمي ۽ سان بسر ٿيندي.

عورت

هن وقت تائين دنيا ۾ گهڻوئي تبديل ٿيندو رهيو آهي. ڪيتريون جهنگلي قومون مهذب بڻجي چڪيون آهن. تاهم ڪيتريون ئي اهڙيون مهذب سڏائڻ واريون قومون موجود آهن، جن اڃا تائين عورت جو درجو ۽ انجو مرد سان باهمي تعلق نه سمجهيو آهي. اڪثر ڏٺو ويو آهي ته هڪ طرف جڏهن به عورتين پنهنجي سرفرازي ۽ پنهنجي حقن جي نگهداشت لاءِ آواز بلند ڪيو هوندو ته مردن پنهنجي قوت جي زور تي انهن جي آواز کي دٻائي مٿن غلبو پاتو هوندو، ٻئي طرف وري تمدن ۽ معاشرت جا اصول چونڪ گهڻو ڪري مردن جي ئي موافق حال هئا، تنهنڪري هن عورت جي حيثيت کي بلڪل گهڻو گهٽائي ڇڏيو. انهيءَ جو اندازو هيٺ ڏنل مختصر مثالن مان آسانيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو:-

- ۱- رومن جي تمدن ۾ ورجل چوي ٿو ته ”عورت مفاجر مزاج ۽ بدفطرت آهي.“
- ۲- چيني تمدن وارو فيصلو آهي ته ”عورت جو

قدم جيڪڏهن هڪ دفعو اڳتي وڌيو ته پوءِ ان کي واپس ڪرڻ قدرت جي اختيار ۾ ئي نه آهي. تنهنڪري هنکي اڳتي وڌڻ جو موقعو ئي نه ڏجي.

۳- ٻڌ ڌرم وارن نه عورت کي هڪ نقصانڪار شيءِ سمجهي ان کان علحده رهڻ جي تلقين ڪئي آهي.

۴- يوناني تهذيب ۾ عورت تي ڪنهن به طرح اعتبار ڪري نه ٿو سگهجي.

۵- بني اسرائيل جي زماني ۾ عورت جي پيدائش کي ئي ناقابلِ تلافِي گناهه سمجهيو ويندو هو.

۶- عرب ۾ پڻ اسلام کان اڳي عورت کي پيدا ٿيڻ سان ئي زنده زمين ۾ دفن ڪيو ويندو هو.

۷- انگلنڊ جو مشهور ڊرامه نويس شيڪسپيئر عورت بابت چوي ٿو ته ”عورت هڪ نازڪ ترين شيطان آهي، جنهن کي اڄ تائين ڪوبه سمجهي نه سگهيو آهي.“

۸- مشهور انگريزي شاعر بائرن چوي ٿو ته ”عورت قدرت جو هڪ خوبصورت عيب آهي.“

۹- توريت، جامچيندڙ عورت کي فقط هڪ ملڪيت سمجهن ٿا، جا ٻيءَ املاڪ وانگر ورثي ۾ تقسيم ٿي سگهي ٿي.

۱۰- هندن جي مشهور مذهبي ڪتاب منوشاستر ۾ عورت کي شودر کان به گهٽ درجو ڏنو ويو آهي.

ورثي جو ته عورت کي ڪوبه حق ڏنل نه آهي.
 ۱۱- مشهور اديب ڀرتري لکي ٿو ته ”واريءَ
 جي ڏرن مان ٿيل ڪڍي سگهجي ٿو، مگر هڪ هٺيلي
 عورت کي تسخير ڪري نٿو سگهجي.“
 ۱۲- انگلنڊ، فرانس ۽ جرمنيءَ جي ورثي ترڪي
 جي قاعدن موجب پڻ عورت کي ڪو به حصو ڪونه
 آهي؛ شاديءَ کان پوءِ عورت پنهنجي مرد جي نالي
 پٺيان سڏجي ٿي ۽ سندس ذاتي خانداني وقار ختم ٿي
 وڃي ٿو.

حالانڪ عورت ۽ مرد جي ذهني قوت جي
 يڪسانيت جي تقاضا آهي، ته ٻنهي جا حقوق مساوي
 طور سمجهيا وڃن، خصوصاً جڏهن ته عورت ۽ مرد جي
 اختلاط سان پيدا ٿيل اولاد ۾ هڪي خصوصيتون ماءُ
 جون ٿين ٿيون ته ڪجهه ٻيءَ جون. عورت کان سواءِ
 مرد جي حياتي اڌوري آهي ۽ ساڳيءَ طرح مرد
 کانسواءِ زال اهڙي آهي، جهڙو اهو گل جنهن ۾
 خوشبوءِ نه هجي. مرد ۽ عورت ٻئي هڪ ٻئي جا رفيق
 حيات آهن. جيڪڏهن عورت مرد بنجي
 گهرندي ته هوءَ هڪ ناقص مرد ٿيندي.
 ساڳيءَ طرح جيڪڏهن ڪو مرد عورت ٿيڻ گهرندو ته
 هو به ناقص عورت ٿيندو. درحقيقت عورت جي ئي
 حيثيت ۾ هڪ عورت قابل محبت آهي ۽ سندس ذهني
 ۽ جسماني ڪمزوريون ئي مرد جي لاءِ ڪشش جو باعث

آهن. ساڳي طرح وري مرد جي جسماني ۽ ذهني قوت عورت جي لاءِ جذبي جو باعث آهي. ٻئي جنسون پنهنجي پنهنجي جاءِ تي جدا جدا قوتون آهن ۽ هڪ ٻئي کان مختلف هوندي به هڪ ٻئي ۾ مدغم ٿي وڃن ٿيون. مرد جيڪڏهن پنهنجي جسماني ساخت، مشقت ۽ محنت جي لحاظ کان مضبوط آهي ته وري تڪليف برداشت ڪري وڃڻ واري قوت ۾ ڪمزور آهي. عورتن وانگر رنج ۽ تڪليف کي خنده پيشانيءَ سان برداشت ڪري نٿو سگهي. بعضي مرد سرڪشي ڪري ڪجهه هميت ڏيکاري ٿو مگر اڪثر ڪري سرڪشي ڪرڻ سان پاڻ حالات کي بدتر ڪريو وجهي. مگر عورت بلڪل دليريءَ ۽ خنده پيشانيءَ سان اهڙي معاملي جي اڳيان مطيع ٿيو وڃي، جو معاملو لاعلاج آهي. مرد دورانديش آهي ۽ نهايت اهم تجويزون سوچيندو آهي. عورت دوربين نه آهي، مگر پيش ايندڙ معاملن کي انهن جي نوعيت مطابق پيش اچي ٿي. مرد خانداري نه ٿو ڪري سگهي، ڇاڪاڻ ته هو پيش بين آهي. عورت حڪومت اٽڪري نه ٿي ڪري سگهي، جو هو پيش بين نه آهي. اهڙي سبب آهي جو فطرت انهن ٻنهي کي ازدواج ۾ متحد ڪرڻ چاهي ٿي، ان لاءِ ته هڪڙي جي نگاهه ٻئي جي نظر کي ۽ هڪڙي جو ذهن ٻئي جي ذهن جي تڪميل ڪري. واقعي جيڪڏهن مرد ۽ عورت ٻئي هڪ ٻئي کي سمجهي وڃن ته سندن زندگي آسان

ٿي ٻوي ٿي. مگر ٻنهي لاءِ مشڪل وقت اهو آهي جڏهن
هو ٻئي يا ته هڪ ٻئي کي مغلوب ڪرڻ گهرن ٿا
يا هڪ ٻئي کي پنهنجو همساز نه ٿا بنائين.

مرد فڪر ڪري ٿو ۽ عورت انکي قبول ڪري
ٿي. عورت فڪر لاءِ پيدا نه ڪئي ويئي آهي. مرد
وانگر جيڪڏهن عورت به فڪر جي سمند ۾ غوطا
کائيندي وٽي ته نظام زندگي سارو ڊرهم ڊرهم ٿي وڃي.
جا شيءِ مرد کي ملي آهي، سا عورت کي ڏيڻ فضول
آهي ۽ جا شيءِ عورت کي عطا ٿي آهي سا مرد کي
ڏيڻ محض بيڪار آهي. عورت ۽ مرد هڪٻئي لاءِ
بلڪل ضروري آهن. هو ٻئي ڪنهن به حالت ۾ هڪ
ٻئي سان مدمقابل ٿي نٿا سگهن. مرد ڏٺي ٿو ۽ عورت
وٺي ٿي. مرد ڪمائي ٿو ۽ عورت کپائي ٿي. مرد وڃائي
ٿو، عورت ٻڃائي ٿي. مرد محنت ڪري ٿو، عورت
کلي ٿي. مرد پيدا ڪري ٿو، عورت حفاظت ڪري
ٿي. مرد پنهنجو گهر دنيا جي ضروريات تي قربان
ڪري ٿو ۽ عورت دنيا جي ضروريات کي پنهنجي گهر
مٿان قربان ڪري ٿي. مرد ۽ عورت هڪ ٻئي لاءِ
بلڪل ضروري آهن. هو ٻئي جيترو به هڪ ٻئي جي
گهڻي تڪميل ڪن ٿا، اوتروئي پنهنجي جنسيت جو
وڌيڪ استحڪام ڪن ٿا. هو ٻئي پنهنجي ذمي دارين
کي زياده محسوس ڪن ٿا. ٻنهي مان جيڪڏهن ڪوبه
پنهنجي جنسيت کي ترڪ ڪري ٿو ته ٻنهي جي لاءِ

خرابيء جو باعث بنجي ٿو. ڇو ته مرد ۽ عورت ٻه جدا ڳالهه آهن، جهڙيءَ طرح ڏسڻ جي لاءِ هن اکين جي ضرورت آهي، جيڪڏهن هڪ اک ڏسڻ ترڪ ڪري، ته ساري دنيا جا نظارا ناقص ٿي پون ٿا.

هنن سڀني ڳالهين جي باوجود، جا مشڪلات درپيش آهي سا اها آهي ته ٻئي فزيقون پاڻکي بلند رکڻ جي ڪوشش نه ٿيون ڪن، بلڪ هڪ ٻئي کي ڪيرائڻ جي درپي آهن. بسا اوقات اها ڪوشش دائمي نزاع جي شڪل اختيار ڪري ٿي. مرد، عورت کي پنهنجي پيرن جي جتي بنائڻ گهري ٿو ته عورتون وري انهيءَ جذبي سان ڪوشش ڪن ٿيون ته مرد تي سندن حڪومت هجي. انهيءَ دائمي ضد ۾ اهو احساس به فنا ٿي وڃي ٿو ته سندن اصل حقيقت ڇا آهي. اچو ته هن باري ۾ اسين اسلامي تعليمات جي طرف رجوع ٿيون ۽ ڏسون ته اسلام مرد ۽ عورت جي متعلق تعلقات کي استوار رکڻ لاءِ ڪهڙا شرائط تجويز ڪيا آهن. سڀ کان اول جڏهن عورت پيدا ٿئي ٿي، تڏهن والدين کي اهو حڪم آهي ته هن جي توليد کي خدا پاڪ جي مهرباني ڄاڻن. جڏهن سندن شادي ٿئي، ته سندن خاوند لاءِ اهو حڪم آهي، ته عورتن جي حقن جي پوري حفاظت ڪن. اهڙي طرح عورت ۽ مرد جا حقوق مساوي ڪيا ويا آهن. نڪاح جو غرض اهو آهي ته زال مڙس هڪٻئي جو لباس آهن ۽ هڪٻئي جي ڏک سک ۾ شريڪ آهن.

ورائت ۽ حقن جو تعين ٿيڻ ائين ڪيو ويو آهي ته عورت کي پنهنجي ماءُ پيءُ ۽ مڙس جي ملڪيت مان ترڪي جو حق مستقل طور ڏنو ويو آهي.

جڏهن عورت ماءُ ٿئي ٿي، تڏهن ته اولاد لاءِ حڪم آهي ته جنت اوھان جي ماءُ جي قدمن هيٺان آھي.

”الجنه تحت اقدام الامهات“ انهيءَ سلسلي جي سڀ

کان وڏي ڪڙي نڪاح آهي. ٻين سڀني مذهبن ۾

نڪاح جي حيثيت صرف هڪ رسم آهي، مگر اسلام

۾ ان کي معاهدو قرار ڏنو ويو آهي، معاهدو هميشه ٻن

هڪ جهڙين طاقتن جي درميان ڪيو ويندو آهي. جنهنجو

مقصد صرف اهو ته ٻئي فریقون سڀ ڪنهن وقت هڪٻئي

جس و خيال رکڻ. هڪ حديث شريف ۾ ٻائيءَ اسلام

صلعم فرمايو آهي ته ”شاديءَ کان اڳهر ڇوڪريءَ کي

ضرور ڏسڻ گهرجي. اسلام کان اڳهر شاديءَ جي باري

۾ ڇوڪريءَ جي رضامنديءَ وٺڻ جو ڪوبه ضرور

ڪونه هو، مگر اسلام انهيءَ تفريق کي هڪدم مٽائي

ڇڏيو. اسلام زال ۽ مڙس کي هڪ ٻئي سان حسن سلوڪ

ڪرڻ جي خاص هدايت ڪئي آهي. ٻائيءَ اسلام صلعم

جو ارشاد مبارڪ آهي ته ”اهو شخص جو ڏينهن جو

پنهنجي زال سان بدسلوڪي ڪري ۽ رات جو ان

سان محبت ڪري، ته اها ڳالهه انساني فطرت جي

مڪمل طور انڪاري آهي.“ پاڻ فرمايو اٿن ته ”بهترين

انسان اهو آهي جو پنهنجي زال سان بهترين سلوڪ

ڪري ٿو. عورت هڪ شيشي وانگر نازڪ شيءِ آهي، تنهنڪري مردن کي گهرجي ته هو به عورت سان نرم دلي ۽ مروت سان پيش اچن، جهڙيءَ طرح هو ڪنهن شيشي جي شيءِ کڻڻ وقت احتياط ڪندا آهن. پاڻ فرمائين ٿا ته ”عورتن جي باري ۾ اوهين خدا کان ڊڄو ۽ گهڻو احتياط رکو جو هو خدا جون امانتون آهن.“ تعليم جي باري ۾ پاڻ فرمايو اٿن ته ”چوشخص پنهنجي نياڻيءَ جي پرورش ۽ پرداخت احسن طريقي سان ڪري ٿو ۽ کيس اعليٰ تعليم ڏئي ٿو. اهو هن دنيا ۾ ئي جنت هٿ ڪري ٿو.“

عورت ۽ مرد جو تعلق طهارت ۽ تقويٰ کي محفوظ رکڻ واسطي آهي. ٻئي فريقون هڪ ٻئي جي دين ۽ پاڪيزگيءَ جون مددگار معاون آهن. هڪ ٻئي جا سچا دوست ۽ رفيق ڪار آهن. جيڪڏهن هنن ۾ اهو پاڪ تعلق نه رهيو، جو نڪاح جي اصل مدعا آهي، ته پوءِ سواءِ علحدگيءَ جي ڪوبه چارو ڪونهي. جڏهن انسان جي ڪنهن ڏاٽ يا ڏند ۾ سور پيدا ٿئي ٿو ۽ ڪيئن پئجي وڃن ٿا ته پوءِ اها ڏاٽ يا ڏند ئي نه رهيا، مگر هڪ خبيث شيءِ ٿي پيئي جنهنجو ٻاهر ڪڍڻ ئي بهتر آهي؛ مبدا سڄي زندگي تلخ نه ٿي پوي.

اها تشريح صرف مرد جي لاءِ مخصوص نه آهي. بلڪه بجنسي عورت جي لاءِ به آهي. عورت تي فرض آهي ته هوءَ به مرد جي پاڪيزگي ۽ طهارت لاءِ مدد

۽ معاون هجي ۽ مرد جي لاءِ سندس گهر جنت جو نمونو بنائي. عورت جي جاءِ سندس گهر آهي، ڇو ته جو ڪم هٿ جو آهي، سو پير نٿو ڪري سگهي، ۽ جو ڪم انسان جي دماغ کي ڪرڻو آهي، سو دل نه ٿي ڪري سگهي. عورت جو ڪم بندوق يا تلوار کڻي مردن سان ڪلهو ڪلهي ۽ ملائي يا انهن سان مقابلو ڪرڻ نه آهي بلڪه عورت جو ڪم گهڻو ڪري پنهنجي آسپاس جي حفاظت ڪرڻ آهي ۽ جهاد جي موقعي تي بيمارن جي نيمارڌاري ۽ زخمين جي مرهم پئي ڪرڻي آهي. عورت جيڪڏهن چاهي ته هو گهر ويٺي به جهاد جا فرائض انجام ڏيئي سگهي ٿي. خاص ڪري ان وقت جڏهن چوڌر طرف هوس پرستيءَ جي چار پڪڙيل هجي. مطلب ته عورت ۽ مرد هڪ ٻئي لاءِ لازمي ۽ ضروري آهن، ۽ هڪ ٻئي کان علحده ٿي نٿا سگهن. مگر کين گهرجي ته هو هڪ ٻئي جي تقويٰ ۽ پاڪيزگيءَ جي حفاظت ڪن ۽ پنهنجو ڪم انجام ڏين.

ماڻھو

هي ڪائنات ڪهڙي نه سهڻي، ڪيتري نه دلڪش
 ۽ ڪهڙي نه خوبصورت آهي! هڪ طرف آسمان ۾ سج
 ۽ چنڊ چمڪي رهيا آهن، ته ٻئي طرف وري تارا ٽمڪي
 رهيا آهن. ڪٿي وڏا وڏا سمنڊ چوليون ماري رهيا آهن
 ته ڪٿي خنڪي ٿي خنڪي نمودار آهي. ڪٿي اتان
 جبلن جون چوٽيون آسمان سان ڳالهليون ڪري رهيون
 آهن، ته ڪٿان وري انهن پربت مان دريا چوليون هڻندا
 وهي نڪرن ٿا. ڪٿي دريائن ۽ ندين جي ڪنارن تي
 ساوڪ جهولي رهي آهي، ڪٿي درخت لڏي لمي رهيا
 آهن، ته ڪٿي وري قسمن قسمن گل ڦل ٽڙي ۽ ڪڙي
 رهيا آهن. ڪنهن طرف ڏس ته سربلڪ محلات ۽
 مڪانات اڏيل آهن، ڪٿي ڪوهن ٿي ڪوهن ۾ ميدان
 ٿي ميدان پکڙيا پيا آهن ۽ ڪٿي نظر ڪر ته هزارين
 ڳوٺ، شهر ۽ ٻيون آباديون آهن جن ۾ مختلف قسمن
 جا مخلوق آباد آهن. غرض ته دنيا جي عجيب نيرنگي،
 گونا گوني خوبصورت ۽ ڪشش هرجا نظر ايندي،
 جنهن کي ڏسي دل ۾ خيال پيدا ٿئي ٿو ته جڏهن هيءَ

دنیا ايتري حسين آهي ته پوءِ ان جو ٺاهڻ وارو ڪهڙو
نه حسين، پيارو ۽ دلفريب هوندو.

هر ڪجا نقش نڪو ٻيئي برو مائل مباح

نقش را از دل رها کن عاشق نقاش باش

هيءَ دنيا ڇو ايتريقدر حسين آهي ۽ انسان ڇو
خود بخود انجي طرف مائل ٿي وڃي ٿو؟ انجو جواب
جيڪڏهن فقط هڪ لفظ ۾ ڏنو وڃي ته اهو جواب
هيءَ ٿيندو ته ڪائنات ۽ انسان جي ٺاهڻ وارو هڪ ئي
خالق برتر آهي، ان ڪري ئي انهن ٻنهي شين جو
پاڻ ۾ گهاتو تعلق آهي. انهيءَ خالق دنيا، انسان جي
محبت جو جذبو پيدا ڪيو آهي، ۽ انهيءَ محبت جي
ٿي سبب هيءَ دنيا قائم آهي. انسان جو ٺاهڻ وارو خود
هڪ مجسم محبت آهي.

انسان انهيءَ خالق برتر جو هن دنيا ۾ نائب يا
خليفو آهي ”اني جاعل في الارض خليفه“ تنهنڪري
پنهنجي خالق جي صفت ان ۾ پڻ موجود آهي. الله
تعالٰي پاڻ محبت آهي ۽ سندس بنايل دنيا ۾ انسان
پڻ محبت آهن. اهو قدرت جو قانون آهي ته:-

”ڪند هم جنس باهم جنس پرواز- ڪبوتر با ڪبوتر باز با باز“
انسان محبت جو حامل ٿي ڪري، محبت ڀري دنيا
جي طرف ڇڪجي وڃي ٿو. سچ ته ائين آهي ته هن
دنيا مان جيڪڏهن محبت کي الڳ ڪجي ته نه
هيءَ دنيا قائم رهي سگهندي ۽ نه دنيا وارا زندهه رهي

سگهندا. هي سارو ڪارخانو محض محبت سان ٿي هلندو
 ٿو رهي. زمين ڇا آهي؟ ذرات جي محبت. جبل ڇا
 آهن؟ ننڍڙين پٿرين ۽ ريتي جي محبت. وڻ ڇا آهن
 پٺن شاخن جي محبت. گئل ڇا آهن؟ پنکڙين جي
 محبت. سج ۽ چنڊ ڇا آهن؟ ڪرڻن جي محبت. محلاتون
 ڇا آهن؟ سرن ۽ گاري جي محبت. هي ڏي روح
 هستيون ڇا آهن؟ روح ۽ جسم جي محبت. هيءُ جسم
 ڇا آهي؟ مٽي، باهم ۽ پاڻيءَ جي محبت. ڪپڙا ڇا
 آهن؟ تندن ۽ ڏاڳن جي محبت. آواز ڇا آهي؟ مختلف
 سرن جي محبت. مطلب ته دنيا جي ننڍي کان وڏي
 وڏيءَ شيءِ تائين سڀڪجهه محبت ئي محبت. دنيا جي
 هستيءَ جو انحصار محبت تي آهي، جتي محبت آهي
 اتي ئي زندگي يا هستي آهي. محبت جي نڪري وڃڻ
 سان نيهستي يا عدم وقوع ۾ اچي ٿو. سرون ۽ گارو
 محبت ڪن ته محلات قائم ٿي سگهي ٿي. پر جي
 ڪلفت ڪن ته محلات غائب! ڏاڳا ۽ تندن محبت
 ڪن ته ڪپڙو موجود، پر جي محبت وسارين ته ڪپڙي
 جو وجود ناس! ٿارهيون ۽ پن محبت ڪن ته درخت
 قائم، نه ته ان جو خاتمو! تنهنڪري محبت يا عشق
 فطرت آهي، ڄا شيءِ فطرت کي پنهنجو ڪري ٿي.
 اهائي قائم آهي. ڄا شيءِ فطرت کان پيرواهه رهي ٿي،
 انجي هستي خطري ۾ پئجي وڃي.
 دنيا جي باقي شين کي ڇڏي، صرف انسان جو

ذڪر ڪريون ٿا. مٿي چئي چڪا آهيون ته انسان الله تعاليٰ جو هن ڪائنات اندر هڪ خليفو آهي. جهڙي طرح هڪ گورنر پنهنجي عهدي تي تڏهن قائم رهي سگهي ٿو، جڏهن پنهنجي شهنشاهه جي آئين کي برقرار رکندو ۽ ان تي عمل پيرا هوندو. ساڳيءَ طرح انسان چونڪ پروردگار عالم جو گورنر مقرر ٿي، هن دنيا ۾ آيو آهي هن دنيا جي حڪومت سندس سپرد ڪئي ويئي آهي، ته پوءِ هنجي بزرگي ۽ برتري فقط تڏهن قائم رهي سگهندي، جڏهن پنهنجي شهنشاهه اعظم جي قانون کي قائم رکندو. اهو قانون سواءِ محبت جي ٻيو ڪي به ڪين آهي. انهيءَ محبت جي باعث ئي الله تعاليٰ دنيا جون سڀ شيون پنهنجي نائب يا پياري بندي انسان جي حوالي ڪيون آهن. تنهنڪري اهو سندس نائب ايسٽائين پنهنجي احڪم الحاکمین جو منظور نظر رهي سگهي ٿو، جيستائين هو سندس محبت جي قانون کي پوريءَ طرح هلائي ٿو. اهو قانون يا اصول انسان کي چڱيءَ طرح معلوم ناهي، مگر انسان اهڙو ته ڪجھه فهم ۽ عقل کان پري آهي، جو فطرت جي انهي قانون ڄاڻ جي باوجود غافل رهي ٿو، ۽ ائين ڪرڻ سان پنهنجي رب تعاليٰ جي نظر مان ڪري پوي ٿو. انسان انهيءَ ڳالهه جو خواهان آهي ته کيس آرام نصيب ٿئي ۽ سڪون قلب حاصل ٿئي. کيس معلوم به آهي ته اهي سڀ ڳالهيون انهيءَ محبت جي

نظرياتي اصول ذريعي حاصل ٿي سگهنديون. تنهن هوندي به هيءُ نادان انسان، محبت جي سمنڊ ۾ پٿر اچلي پريشان ڪندڙ لهريون پيدا ڪري ٿو ۽ پنهنجو اطمينان قلب وڃائي، باقي مخلوقات کي به پاڻ سان گڏ مصيبت ۾ مبتلا ڪري ٿو. هن دنيا ۾ جيتريون به جنگيون ٿي گذريون آهن، يا ٿي رهيون آهن، يا هن کان پوءِ ٿينديون، اهي سڀ انهيءَ غلطيءَ جو نتيجو آهن. مگر انسان اهڙو نه آهي جو انهن بدنتيجن جي تلخيءَ جو ذائقو چڪڻ بعد به اها ڳالهه وساري ٿو ڇڏي، ته سڪون قلب ٿي هڪ وڏي ۾ وڏي شيءِ آهي، جنهن کان سڀ راحتون بيڪار آهن ۽ سڪون قلب جي حاصلات جو ذريعو سواءِ محبت جي ٻيو ڪوبه ڪونهي.

محبت بي نياز آن حواين است
 محبت، چشمهءِ صدق و يقين است
 محبت شد سڪون بخش دل و جان
 محبت حاصل دنيا و دين است

محبت جو درجو نهايت بلند آهي. ان سان مقابلي ۾ دنيا جي ٻي ڪابه چيز برابري ڪري نه ٿي سگهي. دنيا جون باقي سڀ شيون محبت جي سھاري هيٺ ننگن تيون. سڀني جي محبت پشت پناهه آهي. انهيءَ جي ٿي طئييل زمين ۽ آسمان قائم آهن. سج، چنڊ،

تارا پنهنجي جاء تي بيٺل آهن. دنيا جون سڀ شيون
 محبت جون مرهون منت آهن ۽ سندس دست نگر آهن.
 محبت هڪ نادر چيز ۽ هڪ بي بهار جوهر آهي.
 محبت هڪ پاڪ جذبو آهي، جو هر تنفس جي دل ۾
 خدا جي خاص وديعت آهي. محبت فراخ دلي ۽
 پاڪيزگي آهي. محبت نفس جي تقديس جو ٻيو نالو
 آهي. محبت جي تڪميل انسانيت آهي. آسمان کان
 زمين ڏي لهندڙ سڀني شين مان محبت سڀ کان وڌيڪ
 معصوم شئي آهي. محبت هڪ ازلي بشارت آهي ۽ ان
 جي خوشي پڻ ابدِي آهي. محبت جي شاهراهه کي ئي
 صراط مستقيم چئجي ٿو. محبت جو راڳ زباني ۽ نغمو
 غير فاني آهي. محبت روح جي خواهش آهي. محبت ئي
 ڪونين جي تخيل جو سبب آهي. هن سڄي دنيا جو
 قيام ۽ بقا ان تي ٻڌل آهي. الله تعاليٰ پنهنجي مخلوق
 کان سواءِ محبت جي ٻيو ڪجهه به نٿو گهري.
 خدائي جستجو جون سڀ رفعتون محبت تي ئي ختم
 ٿين ٿيون. محبت هڪ روشن صبح آهي، جنهنجي شام
 پيدا ٿيل ڪونهي. محبت آب حيات جي اها بوند آهي،
 جا مرده جذبات کي زنده ڪري ٿي. محبت زندگيءَ
 جي سڀ کان پاڪ ۽ مبارڪ برڪت آهي. محبت اهو
 اڪسیر آهي جو دل ۾ شڪفتگي ۽ تروتازگي پيدا
 ڪري ٿو. محبت اهو نشو آهي جنهن سان دل کي
 آرام نصیب ٿئي ٿو. محبت بي جان نه آهي، مگر جان

واري آهي. انڌي نه آهي مگر بصيرت افروز آهي. مرض نه آهي، مگر روحاني صحت جو ثبوت آهي. دنيا جي ڪشمڪش ڪن ٻئي نياز رهڻ لاءِ بهترين آهي. ڪهڙي نه عجب جي ڳالهه چئبي جو اهڙي پاڪيزه، دلفريب، روح افزا، مسرت آميز ۽ لطف اندوز شئي کان انسان غافل زهي ٿو. خاص طور عجب اهو آهي ته محبت جو چشمو وري انسان جي ئي اندر موجود آهي! انهيءَ چشمي تائين پهچڻ نه ڪنهن محنت جي ضرورت آهي ۽ نه تڪليف جي. ضرورت فقط هن ڳالهه جي آهي ته محبت جي شمع، جا قلب جي اندر موجود آهي، ان کي روشن رکجي. البته اها ڳالهه قابل توجهه آهي ته محبت يا عشق جا ٻه قسم آهن. هڪ مجازي ۽ ٻيو حقيقي. مجازي عشق، اهل دنيا وارن جو عشق آهي ۽ حقيقي عشق، خدا جي طالبن جو عشق آهي. ڪي ماڻهو عشق مجازيءَ کي خواب سمجهندا آهن ۽ ڪي ان کي حقيقي عشق جي پهرين منزل ڪوٺيندا آهن ”المجاز قنطره الحقيقت.“ بظاهر ائين معلوم ٿئي ٿو ته عشق مجازيءَ کي گهڻي اهميت ڏني ويئي آهي. حالانڪ سچو عشق ان جو هرگز دست نگر نه آهي. منهنجي خيال ۾ ته ٻئي عشق خراب آهن جيڪڏهن انهن ۾ خود غرضي آهي ۽ ٻئي عشق چڱا آهن جيڪڏهن انهن ۾ لا غرضي آهي. درحقيقت سچي محبت اها آهي جا صرف محبت جي

خاطر ئي ڪئي وڃي ٿي. سڄي محبت اها نه آهي جا
ڪنهن جي روح پرور تبسم ۽ چاندو اثر نڪاهن يا
مٺي مٺي طرز ۽ ڪلمن ۽ خيالات جي موافق يا ڪنهن
احسان جي زير بار ڪئي وڃي ٿي. محبت محض محبت
جي خاطر ئي ڪرڻ گهرجي. اهڙي قسم جي محبت ئي
حقيقي معنيٰ ۾ محبت ٿئي سگهي ٿي. محبت جي اندر
آرزوئن جو جزو اصل نه هئڻ گهرجي. هڪ تنگدل
انسان محبت نه ٿو ڪري سگهي. محبت بلند ترين
انساني صفت آهي. بشرطڪ ان مان جائزاري ۽ نفس
جي قرباني مقصود هجي. هر جيڪڏهن محبت مان مراد
ڪنهن شئي جو حاصل ڪرڻ هجي ته پوءِ ان کان
وڌيڪ ذليل شئي ٻي دنيا ۾ هرگز ٿي نه ٿي سگهي.
اهو ئي سڄي محبت ۽ ڪوڙي عشق ۾ فرق آهي.
سڄي محبت ۾ ڪو به غرض يا خواهش هرگز نه
هوندي آهي.

جا محبت اغراض ۽ خواهشات تي مبني هوندي
آهي، اها بوهه آهي. نه محبت والدین، زال، ٻارن بچن،
دوستن ۽ مال دولت جي محبت، غرض يا توقع کان
هرگز خالي نه آهي. انهيءَ محبت جو نالو مجازي
محبت آهي. جا محبت نفس جي تسڪين لاءِ ڪئي
وڃي ٿي. اها محبت نه آهي، فقط رنڊي ۽ هوس پرستي
آهي. ”محبت با وفا اچهي، عبادت بي ریا اچهي.“ جن
ماڻهن مجازي عشق کي بام حقيقت تي پهچائڻ جو

ذريعو سمجهيو آهي، انهن وڏي غلطي هڪئي آهي ۽
 ڪمال درجي جي بداخلاقي پکيڙي آهي. سڄي محبت
 ته هڪ بلندترين چيز آهي، جا هر هڪ انسان جي حصي
 ۾ اچي نه ٿي سگهي. ۱ دنهوي محبت جي متضاد آهي.
 حقيقي عشق ۱ ته نفس تي ضابطو رکڻو پوي ٿو، لوڪن
 مجازي ۱ ۱ نفس پڙڪي اٿي ٿو، جن ماڻهن ائين سمجهيو
 آهي ته مجازي ۱ مان حقيقي عشق سگهجي ٿو، تن کي
 شايد خبر ئي ڪانهي ته ”عشق رادر مدرسه تعليم نٿو
 اهڙن ماڻهن تعليم ڏيڻ ۾ نهايت گهڻو ڏوهڪو ڪاڌو
 آهي. طالبن کي شراب ۽ نشيدار شيون استعمال ڪرايون
 آهن. اڄ ڪالھ جي صوفين جو شراب، پنڪ، چرس ۽
 آفيم تي جو ايترو زور آهي سو سڀ ان جو نتيجو آهي.
 انهن کي غلط گمان آهي ته پهريائين مصنوعي سرور پيدا
 ڪبو ته پوءِ حقيقي سرور پائهي حاصل ٿي ويندو. نتيجو
 اهو نڪتو آهي جو عشق سيمڪاريندي سيمڪاريندي ڪيترن
 انسانن جون حياتيون تباه ڪيون ويون آهن. ساڳيو
 حال انهن شهوت پرستن جو آهي جي چون ٿا ته
 ”حسن خودش ازروئي خوبان آشکارا کرده است“

مٿي جيڪي به عرض ڪري چڪو آهيان، ان مان
 ظاهر آهي ته انسان جي لاءِ محبت هڪ فطري جذبو
 آهي. هر شخص محبت ضرور هڪري ٿو. هڪي ماڻهو
 پنهنجي جسم کي پيار ڪن ٿا، هڪي دولت کي، هڪي
 ٻارن ٻچن کي، هڪي مذهب ملت وارن کي، هڪي

قوم کي ۽ کي اهل وطن کي. فقط هڪي ٿوريون چونڊ
هستيون آهن، جي ساري ڪائنات ۽ بني نوع انسان جي
اپائيندڙ، خالق ارض و سما سان محبت رکن ٿيون. سچ
ته ائين آهي ته محبت جي حقيقت کي فقط انهن ئي
منجھ سڃاڻو آهي.

صاحت

قديم زماني جي تاريخ جي ورق گرداني ڪرڻ مان معلوم ٿو ٿئي، ته باوجود ايمان جا بزرگ مذهب، ايمان ۽ اصول جا زياده پابند هئا تنهن هوندي به جسماني طاقت کي نظر انداز ڪونه ڪري ڇڏيندا هئا. اڄ ڪلهه جتي ڪيئي مذهب ۽ ايمان کي بالائي طاق رکيو ويو آهي ۽ هر هنڌ تنازعو البقا جو لحاظ رکيو وڃي ٿو. جنهن لاءِ پڻ ڏسڻو آهي ته جسماني طاقت جي ڪيتري قدر ضرورت آهي. سڀني اهل علم هن باري ۾ يڪ زبان آهن ته تڪميل انسانيءَ جي ڪسوٽي ان جي اعليٰ ڪمريڪٽر (اخلاق) تي مبنِي آهي. انسان جي جامع تعريف ڪندي ڪنهن شاعر ساري دريا کي هڪ ڪوڙي ۽ ڪڍي بند ڪيو آهي.

درد دل پاس وفا جذبم ايمان هونا

آدميت ۽ ٻي ٻي انسان هونا

اهائي اعليٰ ڪمريڪٽر جي نشاني آهي. اگر تسليم ڪيو وڃي ته انسان سچي معنيٰ ۾ انهيءَ لقب جو ٽيسٽائين مستحق ٿي نٿو سگهي جيستائين ٽن صفتن ”درد دل“ ”پاس وفا“ ۽ ”جذبم ايمان“ سان متصف نٿو ٿئي ته ان لاءِ قوت بازوءَ جي ضرورت آهي. درد دل رکندي

باقي رهيو ”جذبم ايمان“ يا خدا جي عبادت جا
انسان جو اهم ترين فرض آهي. اها پنڻ بغير صحت جي
ممڪن نه آهي. فرائض جو انجام ڏيڻ فقط تڏهن ممڪن
ٿي سگهي ٿو جڏهن طبيعت درست هوندي. اهو هر هڪ
کي تجربو هوندو ته جڏهن طبيعت نادرست هوندي
آهي تڏهن انسان پاڪ صاف رهي نه سگهندو آهي ۽
جسم جي صفائي ۽ بغير قلب جي صفائي محال آهي.
عام مشاهدي جي ڳالهه آهي ته ڪنهن مسجد، مندر يا
ٻين متبرڪ مقامات جي بيروني حالت کي ڏسي ڪري
ان جي اندروني انتظام نگهداشت جو اندازو لڳائي سگهجي
ٿو. اگر ٻاهران شڪسته ۽ بوسيده هوندو ته ان جي نگاه
تغافل جي شڪار هجڻ ۾ ڪوبه شڪ ٿي نٿو. سگهي
يعني اها حالت جسم انساني ۽ جي آهي. جسم پاڪ نه

آهي ته دل به صاف نه آهي ۽ جيڪڏهن دل صاف نه آهي ته اها آئينه انوار الاهي ٿي نٿي سگهي. هن مان ثابت ٿيو ته دنيا ۾ بحیثیت هڪ انسان جي، سڀڪنهن فرض جي انجام ڏيڻ لاءِ صحت جو هئڻ لازمي آهي. هاڻي رهيو حصول صحت جو طريقو اهو بلڪل صحيح آهي ته هڪ تندرست جسم ٿي سالم دماغ رهي سگهي ٿو، مگر ناقدانہ نظر سان ڏسبو ته ان جي برخلاف حقیقت معلوم ٿيندي، يعني ته جيستائين دل ۽ دماغ صحيح نه هوندا، تيستائين جسم درست رهي نه ٿو سگهي. ڇا اسين ڪنهن ماڻهوءَ کي متفکر ڪسي هڪدم هن جي اندروني ڪيفيت کي سمجهي نه وٺندا آهيون؟ گويا چهری جو اندازو اندرونی ڪيفیت جو نتیجو آهي. جيڪڏهن انسان خوشدل هوندو آهي ته سندس چهروئي شگفتہ هوندو آهي. ان جي برعکس جيڪڏهن هو متفکر هوندو آهي ته سندس پيشاني خود ان ڳالهه جو بين ثبوت آهي. جڏهن اندروني ڪيفيت جو جسم تي ايتري قدر نمايان اثر پوي ٿو تڏهن لازمي آهي ته پهريائين اسين پنهنجي ذهني صحت جو خيال رکون. اسان کان ڪوبه عمل سرزد نٿي ته ان کان اڳ ۾ اهو خيال جي شڪل اختيار ڪري ٿو. يعني اسان جي افعال جو انحصار خيالات تي آهي. اگر اوهين خيالات پوکيندا ته افعال لڌندا.

افعال جو تڪرار وري عادتون ٺاهي ٿو. عادت مان هات چلت جڙي ٿي ۽ همت چات ٿي انسان جي تقدير

آهي. گویا انسان پنهنجي تقدير جي محلات جو پاڻ معمار آهي.

لهذا تندرست رهڻ لاءِ انسان کي گهرجي ته هروقت صحت تي تصور ڄاڻي ۽ هميشه خوش رهي. روزانه ڪم از ڪم ۾ دفعا ٽهڪ ڏيئي کلي، جنهن مان قوت هاضمي ۾ اضافو ٿئي ٿو، قلب جي حرڪت ۽ خون جو دورو تيز ٿئي، زهريلو مادا خارج ٿين ۽ انسان کي اهو توازن حاصل ٿئي، جنهن کي صحت جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو.

ان جي خلاف ڳڻتي ۽ تشویش صحت جا بالڪل منافي آهن. زنده دلي ۽ کان سواءِ انسان انهيءَ گاڏيءَ وانگر آهي، جنهن ۾ ڪوبه اسپرنگ نه هجي ۽ جو رستي جي ٿوري ٿوري خرابي ۽ سبب ٽوڙڪندي هلي. زنده دل انسان وري انهيءَ اسپرنگ واري گاڏيءَ جي مثال آهي. جو ٺاهموار زمين تان به بغير ٽڪن ٽومن ڪاٺ جي هلندو هلي ۽ سواءِ ڪنهن خوش ڪنلڙ جنبش جي ٻيو ڪجهه محسوس نه ڪري.

اسان کي متفڪر ٿيڻ ٿي چو گهرجي؟ اهو ته مشيت ايزديءَ جي منافي آهي. جيڪڏهن اسان جو عقيدو اهو نه آهي ته خدا مسبب الاسباب آهي ۽ جو ڪجهه ڪري ٿو، سو اسان جي بهتريءَ لاءِ ڪري ٿو ته پوءِ اسين ڪافر آهيون. وري جيڪڏهن اسان کي ان تي يقين آهي، ته پوءِ رنجيده ٿيڻ محض ناداني آهي،

چو ته رضائي حق جي اڳيان سر تسليم خم ڪرڻ کان
 سواءِ ٻيو ڪوبه رستو ڪونهي. تهڪ ڏيڻ صحت انسانيءَ
 تي زبردست اثر ڪري ٿو، قوت اراديءَ ۾ صحت جو هر هڪ
 راز مضمر آهي. اهائي قوت دنيا ۾ صحت، ترقي ۽ راحت
 جي ڪنجي آهي. ”اعتقاد“ صحت جو سرچشمو آهي.
 اهو تصور ڪرڻ ته ”مان بالڪل تندرست آهيان ۽
 روز بروز منهنجي صحت روبه ترقي آهي.“ درحقيقت
 سو دوائن ۽ هزار ڪسرتن جي برابر آهي. ڪمزوريءَ
 جو خيال، جنهنڪي وهه چئجي ٿو، سچ پچ ته انسان
 کي ٻيڻو ڪمزور ڪري ٿو ۽ خوف ۽ ڪمزوري موت
 کان به بدتر آهي.

مٿي ذڪر ڪيل اشارات، جي تندرستيءَ جا معاون
 آهن، ته تن کانسواءِ ٻيا مناسب طريقا اختيار ڪرڻ پڻ
 لازم آهن، جنجي ڪري جسم تندرست ۽ خوبصورت
 رهي سگهي. اول سڀ کان ضروري ڳالهه هئا آهي،
 جا ساه ڪڍڻ سان اندر داخل ٿي، خون کي صاف ڪري
 ٿئي. ساه ڪڍڻ جو رستو نڪ آهي. جيڪڏهن سڀئي
 انسان صحيح طريقي تي نفس اختيار ڪن ته بيماري دنيا
 مان ئي مفقود ٿي وڃي. مگر تمام ٿورا انسان آهن،
 جي نڪ جي ذريعي ساه ڪندا. هجنه وات جي رستي
 ساه ڪڍڻ نهايت خطرناڪ آهي. جيڪڏهن غور سان
 ڏٺو وڃي ته هڪ لب بستم انسان جو چهره ڀر هراس
 ۽ رعبدار هوندو آهي. برعڪس انجي وات ڦاٿل انسان

نهایت نفرت انگیز هوندو آهي ۽ ڪوبه ذي روح هنڪي
 وقعت جي نگاه سان نه ڏسندو. سواءِ مڪين جي، جيڪي
 کليل وات کي مهمان سراءِ سمجهي شرفِ قدم
 بخشينديون آهن.

علاوه ازين، نڪ ۾ قدرت هڪ قسم جي ڇاڻي
 رکائي آهي، جنهن مان هوا ڇڻي انهن خاڪي ذرات ۽
 جراثيم امراض کان صاف ۽ پاڪ ٿي اندر داخل ٿئي
 ٿي. اها ڇاڻي نڪ جا وار آهن. تنهنڪري جو شخص
 نڪ جا وار ڪڍائي ٿو، سو گویا وڏي گناهه جو
 مرتڪب ٿئي ٿو.

نازي هوا ۾ جيتريقدر ٿي سگهي اوتري قدر گذارجي.
جيئن ته نازي هوا صبح جي وقت ڪثرت ملي ٿي،
تنهنڪري صبح خيزيءَ کي جتي ڪي افضل سمجهيو
وڃي ٿو. جو لطف صبح خيزيءَ ۾ آهي، سو فقط
ذاتي تجربن سان ئي حاصل ٿي سگهي ٿو. باقي ان کي
احاطي تحرير ۾ آڻڻ مشڪل آهي.

هوا کانپوءِ ٻيو درجو پاڻيءَ کي حاصل آهي، جنهن جو
داخلی ۽ خارجي استعمال صدها امراض جو دافع آهي.
۽ روز ٽڏي پاڻيءَ سان غسل ڪري جسم کي صاف
رکڻ گهرجي. مٿي کان وٺي پيرن تائين سڄي بدن
کي خوب ملي تڙ ڪرڻ گهرجي. وهنجڻ وقت هميشه
مٿي کان شروعات ڪجي. ائين ڪرڻ سان گرمي
بتدریج هيٺ لهندي ۽ انجي برخلاف هيٺئين حصي

جي گرمي به مٽي چڙهي اڪين ۽ دماغ کي نقصان پهچائيندي. پاڻي جيڪڏهن زياده ٿڌو هوندو، ته حرڪت قلب بند ٿي وڃي جو احتمال آهي. پاڻي پيئڻ وقت پڻ چند ڳالهين جو خيال رکڻ نهايت ضروري آهي. صبح جو رفع حاجت کان اول اول رات واري رکيل پاڻي جو هڪڙو ڪلاس پيئڻ دائمي قبضيءَ جو حتمي علاج ۽ درازيءَ عمر جو موجب آهي. پاڻي پيئڻ وقت اڪيون بند ڪرڻ، پيئڻ بعد به پاڻي منٽ وات بند رکڻ، ڍڪ ڍڪ ڪري پيئڻ، کاڌي کان اڳ يا پوءِ ۽ ورزش ڪرڻ بعد هڪدم پاڻي پيئڻ کان پرهيز ڪرڻ نهايت معمولي مگر نتيجي خيز نڪتا آهن.

پاڻيءَ کان پوءِ غذا. ڏي متوجه ٿجي توه: غذا سادي زود هضم ۽ صاف هجي. بغير اشتها جي کاڌو هرگز کائڻ نه گهرجي. طعام کائڻ وقت ڪنهن به قسم جي تشویشناڪ خيالات کي دل ۽ دماغ ۾ جڳهه نه ڏجي. بلڪ پوري اطمینان سان دسترخوان تي ويهي کائجي. کاڌي کان پوءِ فوراً پيشاب ڪرڻ پٿري ۽ ٻين معدي جي مرضن کان وڌو بچاءُ آهي.

ازروئي حڪمت، لباس هميشه وڌيڪ-رو ۽ سادو هئڻ گهرجي جو ممد صحت آهي. مگر تهذيب حاضر جي شائين تازي هوا جي حملي کان جسم کي بچائڻ لاءِ جيڪو تنگ لباس اختيار ڪيو آهي ۽ جنهن کي هو تهذيب جو لب لباب سمجهن ٿا ان کي جيڪڏهن

اسان جا وڏا صرف ڏسن ته يقيناً سندن ساه ئي گهٽجي وڃي.

روزمره وارن کي صاف رکڻ ۽ ڦٽي ڏيڻ، خون جي دوري کي تيز ڪرڻ ۽ برقي وهڪري کي پيدا ڪرڻ، مدد ڪري ٿي. اکين کي ٿڌي پاڻي ۽ سان صاف ڪرڻ ۽ ڏندن کي مسواڪ ڪرڻ انسان جي روزاني معمولات ۾ داخل هئڻ گهرجي.

رهائش جي متعلق ايترو لکڻ ڪافي آهي، ته رهڻ جي جاءِ حتي الامڪان نجاست ۽ گندي فضا کان پري ڪشادي ۽ هوادار هئڻ گهرجي. اها ڪمي قازي هوا ۾ گهڻن سان به پوري ٿي سگهي ٿي.

سڀ کان آخر ۽ سڀ کان مقدم جسماني ورزش آهي. حضرت آدم عليه السلام تي بهشت مان نڪرڻ وقت واضح ڪيو ويو هو ته جيستائين تنهن کان چوٽي ۽ تائين سڄو جسم پسيٺو نه ڪندين، جيستائين توکي روڻ نه ملندو، گویا صحت نه درڪنار، بغير جنبش جي انسان جي زندگي به محال آهي. مشاهدو ڪيو ويو آهي ته ڪوبه معطل عضوو هميشه جي لاءِ بيڪار ٿي ويندو آهي. هر روز باقاعدي مقرر اوقات تي حسب طاقت ورزش ڪرڻ صحت کي برقرار رکي ٿي. جنهن به عضوي کي مضبوط ڪرڻ جي خواهش هجي، ان کي چڱي طرح چورڻ ڦورڻ گهرجي. ورزش ئي هڪ اهڙي شيءِ آهي جنهن سان انسان پنهنجي عزائم ۾ ڪامياب ٿي سگهي ٿو.

فرائض کي انجام ڏيڻ جي قابل ٿي سگهي ٿو. مگر طاقت جو ناجائز استعمال، ٻئي نوع انسان جي دل آزاري گویا بي تحاشا جهنم جي طرف ڌوڪي وڃڻو آهي.

ڪنهن ڊيو جيتري طاقت هئڻ چڱي آهي، مگر ان کي ڊيو وانگر استعمال ڪرڻ سخت بچڙي ڳالهه آهي. طاقت جي استعمال لاءِ مهل ۽ موقعي سڃاڻڻ ۾ وڏي احتياط جي ضرورت آهي. مصور فطرت علامه اقبال مرحوم جا هيٺيان اشعار انسان لاءِ مشعل راهه ٿي سگهن ٿا.

مصاف زندگي ۾ سیرت فولاد پيدا ڪر
شهبان محبت ۾ حریر و پرنیان هو جا
گذر جا بن ڪر ٿندرو کوہ و بیابان سے
گلستان راہ ۾ آئے توجوئے نغمہ خوان هو جا

گوڙيءَ جا ڏهرا

”گوڙي“ نالي هڪ ننڍڙو ڳوٺڙو تعلقي ننگر پارڪر ۾ آباد آهي. اهو ڳوٺ ننگر پارڪر کان ۱۴ ڪوھ اتر طرف ۽ پالوا (مارئيءَ جي ڳوٺ) ملير کان ۲ ڪوھ پري واقع آهي. هن ڳوٺ جي ڏسڻ لاءِ پاڪستان جي ويجهي ۾ ويجهي ريلوي اسٽيشن هن وقت کوکرو پار آهي، جتان تخميني طور ۴۰ ڪوھ خشڪي سفر ڪري مذڪور ڳوٺ جو معائنو ڪري سگهجي ٿو. گوڙيءَ جي ڳوٺ ۾ جين ڌرم وارن جو هڪ عاليشان بت خانہ قائم آهي، جنهن کي عام طور گوڙيءَ جا ڏهرا يا گوڙيءَ جو مندر ڪوٺيو وڃي ٿو. اهو مندر سوڊن جي اوج حڪومت واري زماني ۾ يعني سال ۱۳۷۶ع ۾ تعمير ٿيو هو. جين ڌرم جا پيرو هڪ ديوتا ”پارس نات“ جا پوڄاري آهن، جنهن کي گوڙيچو بہ چوندا آهن. اهوئي سبب آهي جو هن ڳوٺ خواه مندر جو نالو ”گوڙي“ لفظ سان مشهور آهي.

الله تعاليٰ جي قدرت اڀار آهي. انساني زبان هن جي حمد ۽ تقديس جو پورر حق ادا ڪري سگھڻ

کان عاجز ۽ شرمسار آهي. ريگستان جو سيلاني، جڏهن
 ٿر جي موتمار پٽن جون لاهيون ۽ چاڙهيون لتاڙي
 گوڙي ۽ جي ڳوٺ کي اچي اکئين ڪندو، تڏهن پري
 کان ئي هندن جو هي پوتر آستان سندس نظاري جو
 باعث بڻبو. ويجهو اچڻ تي ڏسڻ ۾ ايندو ته هڪ قديم
 بوسيده عمارت آهي، جنهن جي چوڌاري ڪنڊن جو
 لوڙهو ڏنل هوندو.

ڏيورپن جي ڪنڊن جون چوٽيون لتل، ايامن جي
 بارش سبب اڏاوت ۽ سياهي ۽ سفيديءَ جو اشتراڪ،
 ديوارين ۾ هڪيترن هندن تان پيل خندق ڏسي هڪ
 واريءَ ته دل تي اهو خيال ٿري ايندو ته الله اڪبر!
 شاه زمان (وقت) هن عمارت تي به نيٺ پنهنجو پورو
 رعب ۽ تسلط اچي ڇمايو آهي!

انساني طبيعت ۾ ان تي پيدا ٿيندي ته اٺ نان
 لهي مندر ۾ اندر داخل ٿجي، ۽ هن توارخي بت خانو
 جو ديدار ڪري عبرت حاصل ڪجي.

چوگرد ڏنل لوڙهي جي اڀرندي طرف کان ڪڙه
 لتاڙي، مندر جي ٻاهرئين صحن ۾ داخل ٿيڻ سان
 پهريائين ڊنل پٿرن جو هڪ ڏير ڏسندڙن کي متوجه
 ڪندو. اتي پهچڻ سان هڪ عجيب و غريب غفا (بهرو)
 نظر ايندي، جنهن ۾ ايامن کان صفائيءَ جي انتظام نه
 هئڻ سبب اندر گهڙڻ کان خوف پيو وڌندو. بهر صورت
 جيڪڏهن ٽارچ بتي ڪڍي اندر داخل ٿبو ته هڪ ٻئي

پٺيان چار ڪوٽيون. نظر اينديون. چوٽين ۽ ڪوٽي ۽ ۾
(تقريباً ۲-۲ فوٽ) چورس هڪ ڌري. ڏسڻ ۾ ايندي.
ڌري ۽ جتي اندر صرف هڪ ماڻهو، جي ويهن جيتري
ڪوٽي ٺهيل آهي. جتي ڪوبه هڪ پوڄاري شانت
ايڪانت ۾ ويهي پنهنجي پرميشور جي پوڄا ۾ مڱن
ٿي سگهي ٿو.

عام طرح چوڻ ۾ اچي ٿو، ته ٿر جي اڳوڻي هڪ
پولٽيڪل ايجنٽ مسٽر واٽسن انهيءَ ڌريءَ کان اندرين
زمين کولائڻ جي ڪوشش ورتي هئي، مگر ٿي دفعا
غبيي آواز ٻڌڻ ۾ آيس ته، نه! نه! جنهن تي رهو خود
هتي ٻاهر نڪتو ۽ مزدورن کي ڪم بند ڪرڻ جو
حڪم ڏنائين. چوڻ ۾ اچي ٿو ته ڪن ڏيورين جون
چوٽيون به پيچائي هيٺ ڪيائين. انهيءَ خيال سان ته
مبادا ڪو خزانو لڪل هجي، مگر ڪجهه به هٿ ڪين
آيس. جڏهن گهوڙيءَ کان موٽي ڇاچري شهر ڏانهن
واپس وريو تڏهن وات تي ٿي بيمار ٿيو ۽ وفات ڪيائين.
سندس لاش ڇاچري کان ڪٿائي عمر ڪوٽ آندو ويو
جتي ڪيئن مدفون ڪيو ويو ۽ اڄ تائين سندس قبر
قائم آهي. واللہ اعلم بالصواب.

انهيءَ غفا جو ديدار ڪري مندر جي ٻاهرين ڀت
جي اندر داخل ٿيو ته اول اول هڪ شامياني مثال گنبد
وازي ڏيوري ۾ گهڙيو، هن ڏيوريءَ تي نظر ڦيرائڻ
سان اکين کي راحت اچي ويندي ۽ ان جي سجاوٽ

۽ ڪاريگري ڏسي اقرار ڪرڻو پوندو، ته بيشڪ ڪاريگر
پنهنجو هوش گوش جاء ڪري هي عاليشان مڪان تيار
ڪيو آهي. اندر ان گنبذ جي چٽ تي عجيب و غريب
مردن خواه حسين عورتن جون مورتون (تصويرون)
چٽيون اٿن، جن جو نقش ونگار حيرت ۾ وجهي ٿو
چڏي. ائين معلوم ٿو ٿئي ته اهي مورتون جيني ديوتائن
۽ ديوين جون آهن. هيترين ايامن گذرڻ بعد به ائين
پيو ڀانئجي ته چٽڪ اهي مورتون اڄ ڏر ڪي چٽي راس
ڪيون اٿن.

هيءُ شاميانو (۱۶-۱۶) چورس فوٽ آهي ۽ ۱۲
ستونن تي قرار ڪري ٿو. هر هڪ ستون ۹ فوٽ دراءُ
آهي ۽ گنبذ جي اوچائي ٽن کان به ۱۱ فوٽ مٿي
آهي. يعني ته گنبذ جي سموري اتاهين زمين کان ۲۰
فوٽن تي آهي. سڄي مندر جي ايراضي اوڀر کان ۱۲۰
فوٽ ڊيگهه ۽ اتر کان ڏکڻ ۴۸ فوٽ ويڪر آهي.
اتر طرف کان ۴۸ فوٽن ۾ ايوان آهي ۽ ڪابه اڏاوت
نه آهي. باقي ۷۲ فوٽن ۾ سموري عمارت آهي. شاميانو
کان اڳتي اندر ڀرو هلبو ته اول هڪڙي ننڍڙي ڪوٺي
ايندي پوءِ وري ۴ وڏا ڏهرا ايندا جن جي ايراضي
۱۶×۱۶ چورس فوٽ ٿيندي. پهرين ٽن ڏهرن جي مٿان
شاميانو وانگر گنبذ آهن باقي چوٿين ۽ سڀ کان اندرئين
ڏهري تي عام مندرن وانگر نوڪدار مناري مثل تعميرات
ٿيل آهي. انهيءَ چوٿين ۽ بلڪل اندرئين ڏهري ۾

گورڇيڇا پارس نات جو وڏو غاليشان بت رکيل هوندو هو جو هن وقت گم آهي.

پاسن کان وري ۱۲ ننڍيون ڪوٺيون (ڏيورون) اولهه طرف ۴ ۱۲ ننڍيون ڪوٺيون (ڏيورون) اوڀر طرف ٺهيل آهن. سڀني ڪوٺين جي اڳئين اندرئين پاسي وراڻيا ٺهيل آهن، ڏکڻ طرف کان ۳ ڪوٺيون ٺهيل آهن، مگر انهن کي اڳيان ڪوٺي وراڻيو ڪونه آهي. انهن سڀني ڪوٺين يا ڏيورين ۾ ايتري جڳهه مس آهي، جنهن ۾ صرف هڪ ماڻهو سولائيءَ سان ويهي سگهي. انهن ڏيورين بابت به ڪا بهيون معلوم ٿين ٿيون: (۱) ڪن جو چوڻ آهي ته ههڙي ڏيوريءَ ۾ ڪنهن نه ڪنهن مختلف ننڍي ديوتا جو بت رکيل هو جنهن جي پوڄا ڪئي ويندي هئي. (۲) يا وري انهن ڏيورين ۾ ڪي ٻوڪي ويهي، ٻوڪ اڀياس ڪندا هئا انهن ڏيورين مان هر هڪ ۾ ننڍو ٿلهو به ٺهيل آهي، جنهن تي يا ته بت رکيل هوندو هو، يا ڪو ٻوڪي وهندو هو. جملي ۵۲ ننڍا وڏا گنبذ ڇت تان نظر ايندا، جن مان ۴۰ گنبذ ڪوٺين جي مٿان آهن.

وچ واريءَ وڏيءَ ڏيوريءَ وٽ ٻيئي چؤطرف نظر ڪبي ته اوڀر ۽ اولهه وارن پاسن کان ننڍين ڏيورين ۽ اڳيان وراڻين جي جهرمر ۽ سامهون ڏکڻ ڏي پارس نات جو وڏو ڏورو ۽ اتر کان شاميانئي وٽان اچڻ وارو اڏاوت ٿيل رستو، ڇتين تي نقش ٿيل مورتون، طبقي طبقي تي

گنبدن جو نقش و نگار، انسان جي دل تي هڪ اهڙي قسم جي ڪيفيت طاري ڪندو، جو سندس من وڃي پنهنجي محبوب حقيقيءَ ڏانهن مائل ٿئي ٿو. ”گورڙيڇا پارس نات“ جي آخرين ڏيوريءَ جو گنبد جيتوڻيڪ هينئر هيت لڳو پيو آهي، تاهم ان جي ڪاريگري ڏسڻ وٽان آهي. سنگتراشي، ڇن مان ٺهيل ننڍيون مورتون پتين جا پهلو دار پاسا ۽ ڪنگريون ڏسي دل ڪاريگرن کي داد ڏيڻ کان رهي ڪين سگهندي.

پٿر جيڪي عمارت ۾ ڪم آيل آهن، تن مان، ڪيترا ٻارهن ٻارهن فوٽ ڊگهه ۽ ٽي ٽي فوٽ ويڪرا به آهن. جيئن ته اهڙا وزني پٿر اُن جي بازبرداريءَ جي حد امڪان کان بعيد آهن، تنهنڪري اهو انوسان ڪريو وڃي ٿو ته گورڙيءَ جي ڀر ۾ پنجن، ڪوھن جي مفاصلي تي، ڏکڻ اوڀر طرف ويرا واه، متصل جو پاري ننگر جو مشهور بندر هوندو هو، جتي جهاز بيهندا هئا يا ”ڏوٽڙ“ يعني ٻه تڙ جو ڳوٺ اڃا تائين قائم آهي، جتي ان وقت جهاز اچي لنگر هڻندا هئا، شايد اهي پٿر انهن بندرن تان ٻيڙين رستي آندل هجن. ڏوٽڙ وٽ اڃا تائين لوھ جون وڏيون دنگيون ۽ ڪلا ڏسڻ ۾ اچن ٿا، جي بندر هجڻ جي يقيني ثابتي آهن. باقي جيڪي ڪچا پٿر عمارت ۾ ڪم آندل آهن، اهي خود گورڙيءَ جي ڏهر مان برآمد ٿيل آهن. صرف ڪاريگرن انهن پٿرن تي اچي ڇن جو پلستر هڻي، انهن کي سنگ جراح اهڙيءَ

طرح مالش ڪيو آهي، جو سنگمرمر پيو معلوم ٿئي؛ هندستان جي اندر جيڪي قديم عمارتون آهن تن ۾ جينن جا مندر پڻ هڪ مکيه نگاه والارين ٿا، ابو جبل جي دامن ۾ اڄ سوڌو جينن جو ڏيک واريءَ جو مشهور مندر آهي، جو هندستان جي عظيم عمارتن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو.

ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي، ته سنڌ جي قديم يادگارن مان هي به عمدو يادگار آهي، مگر افسوس جو هن مندر جي ٺهڻ جي صحيح ۽ سچي تاريخ اڃا هٿ اچي نه سگهي آهي. چوڻ ۾ اچي ٿو ته دراصل شاميانن جي مهڙ ۾ هڪ پٿر، پٽ ۾ لڳل هو، جنهن تي پالي پاشه تاريخ لکيل هئي، مگر هيٺر اهو پٿر گرم آهي. ڪن جو گمان آهي ته سنبت ۱۳۵۹ ۾ هن مندر جو بنياد پيو هو. هتي هميشه بمبئي ۽ ڪاٺياواڙ کان جين ڌرم جا تيرت واسي ايندا هئا ۽ ڪي ڏهاڙا هتي ٽڪي ريگستان جي صحت بخش آب و هوا جو لطف ماڻيندا هئا. هيٺر به سال به سال گوڙي ڳوٺ جا ماڻهو بدي جي مهيني ۾ چانڊوڪين ۾ مندر تي جاگ ۽ پڇن وائي ڪندا آهن. هڪ ميلي جي مثال لقاءَ لڳي ويندو آهي.

مندر کان هزار کن قديم تي هڪ مٺي پاڻي جو کوھ چاڙهين تي ٻڌل هوندو هو، جنهن مان چاڙهين تان لهي، تيرت واسي دلا ڀريندا هئا. منهنجي مندر ڏسڻ وقت هڪ پيرسن ڪولهي، جنهن جي عمر ۱۹۴۳ع ۾

۸۷ ورهيه هئي، ڳالهه ٿي ڪئي ته تقريباً ۵۰ ورهيه کن اڳي هو پاڻ انهيءَ ڪوھ مان چاڙهيون لهي وڃي پائي پڙهندو هو. هينئر اهو ڪوھ بلڪل ڦٽو پيو آهي. ڪوھ جي ڀرسان هڪ چيوٽرو پڻ ٺهيل آهي، جو اڃا تائين سالم حالت ۾ آهي. مندر جي ٻاهران الهندي طرف هڪ پکين لاءِ ٿلهو ۽ هڪ مسافر خانو پڻ ٺهيل هئا، جي ٻههي ويا آهن. ائين سمجهڻ ۾ اچي ٿو ته ڪوھ اندران شايد هڪ نالي به هئي، جا مندر تائين ويندي هئي ۽ پوڄارين جي پاٽ پوڄا لاءِ پائي مندر ۾ پهچايو ويندو هو.

گوڙيڇا پارس ناٿ هڪ مشهور مهاڻا گرو گوڙي ناٿ جو گرنار ۾ رهندو هو، تنهن جو چيلو چيو وڃي ٿو ۽ جيئن ٿرم وارن جو وڏو ديوتا (اوتار) چيو ويندو آهي، پارس ناٿ جي جنم ساکي به دلچسپيءَ کان خالي ناهي، جا ڪنهن وقت ناظرين ڪرام جي معلومات ۽ تفريح طبع لاءِ ڏني ويندي. هن وقت سڄي مندر تي طائرانه نظر ڪرڻ سان بي ساخت دل مان آواز ٿيندو ته:-

خدارا بقاؤ خدارا بقا

دگر هر چه نيني فنا در فنا

هي ڪتاب خيال خاطر، انهن مضمونن جو مجموعو آهي جيڪي وقت بوقت محمد اسماعيل عرساڻي لکيا ۽ جن کي سهڙي ڪتابي صورت ۾ آندو ويو آهي. گهڻو ڪري سڀ مضمون انسان جي انهن جذبن سان وابسته آهن جي آڌ جهڳڏ کان موجود آهن ۽ موجود رهندا جهڙوڪ 'تقدير'، 'محبت'، 'صحت' وغيره. ۽ ايڪڙ ٻيڪڙ مضمون اهڙا آهن جي اسان جي سنڌ جي پس منظر ۾ لکيل آهن ۽ ڪنهن مخصوص ماڳ يا دؤر جي عڪاسي ڪن ٿا جهڙوڪ 'گورڙيءَ جا ڏهرا' وغيره.

عرساڻي پنهنجي دؤر کي جنهن نموني چيري جا ٻندي ڏٺو آهي، پرکيو آهي ۽ گذاريو آهي، انهيءَ مشاهدي هيٺ پنهنجن املهن ويچارن کي قلم هيٺ آندو اٿس. ڪو وقت هوندو هو جو مضمون نويسي جي صنف ڏاڍي مقبول هئي ۽ عرساڻي ثابت ٿو ڪري ته اها صنف وري به مقبول ٿي سگهي ٿي جيڪڏهن مضمونن کي اهڙي ئي دلچسپ ۽ سهڻي سلوٽي ٻوليءَ ۾ لکيو وڃي، جهڙيءَ طرح هن پاڻ هي مضمون لکيا آهن.

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻَ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:
انڌي ماءُ جڙيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سَگهجي ٿو، پَر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پَن جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌ
 کان وَڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽
 ڇاپيندڙن کي همٿائن. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ
 کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.
 شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٽ،
 پُڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود
 جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

... ..

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڻن ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهڙ ڇڻن ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي **سُرخ گلن** جيئن، اڄڪلهه **نيلا پيلا** آهن؛
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اُٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٽين، جيڪي به ڪٽين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرقُ نه آ، هي بيتُ به بم جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته
 ”هاڻي ويڙهه ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه
 وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني آهي.

پَنَ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَنَ نصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پَنَ سڀني کي **ڇو، ڇا، ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)